

قربانی

مُفکر قرآن علامہ غلام احمد پرویز

وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَبْجِ يَأْكُلُونَ رَجُلًا ذَعَلَ كُلُّ صَاحِبِ
يَأْتِيهِمْ مِنْ كُلِّ قَرْعٍ عَيْنٌ ﴿٢٨﴾ لِيُشْهِدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَكَلِمَاتٍ مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْوَيْسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾

(سورۃ الحج، آیت ۲۷-۲۸)

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ شہزادے پاس چلے آئیں گے۔
پناہ بھی اور دینی اور دنیاوی پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں
گی، تاکہ لوگ آپے فراموشی کے لئے انہیں جو دہوں اور تاکہ آیات مقررہ

میں ان چوپایوں پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیں جو اللہ نے
انہیں عطا کئے ہیں۔ سو چانوروں میں سے خود بھی کھلاؤ اور
مہینیت زدہ فحاش کو بھی کھلاؤ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قربانی، صدقہ، بھینٹ، فدیہ، بلیدان اور ذبیحہ وغیرہ جذبہ ایثار کے اظہار
کے لئے جان و مال کی قربانی دینا ایک پرانی رسم ہے۔ پہلے وقتوں میں چانوروں
کے علاوہ انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ فراعنہ دریائے نیل کی طغیانی کے
لئے ہمیشہ ایک دو شیرہ کو دلہن بنا کر لبروں کے حوالے کرتے تھے۔ ہندوستان میں
بھی آیام قحط میں دریائے برہما میں دو شیراؤں کا بلی دیا جاتا تھا۔ طوفان، بادو
باراں، اور ”وبا“ وغیرہ آفات کی حوادث کو دفع یعنی دور کرنے کے لئے ہمیشہ انسانی
قربانی دی جاتی تھی۔ کبھی معبودوں اور نیک دیوتاؤں کی خوش نویدی کے لئے اور
کبھی بدی کے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لئے، قربان گاہوں میں قربانی کا رواج
رہا ہے۔

زبرٹ اسمتھ کے خیال میں قربانی کی رسم قدیم تہذیب کی اساس تھی۔ وہ
کہتا ہے کہ قربانی وہ نذرانہ یا تحفہ تھا جو قدیم زمانے کے لوگ ان دیوتاؤں اور
دیویوں کو پیش کرتے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے مقدر پر تسلط
رکھتے تھے۔ وہ قربانی دے کر ان کی خوشنودی حاصل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کو خیانت
اور توانائی کی علامت سمجھتے تھے۔ چنانچہ نفس کا معنی، حیات بھی ہے اور لہٰذا بھی۔ جیسا
کہ نفاس سے ظاہر ہے۔ چنانچہ لہٰذا کا گھانا مثنوی شہزاد اور ذبیحہ کا رواج عام ہوا۔

ذبیحہ کا خون بھوں پر چھڑکتے تھے تاکہ دیوتاؤں کی توانائی بحال رہے۔ جسناوی اور اخلاقی پاکیزگی کے لئے بھی خون بہاتے تھے۔ گوئی بھی شخص سناکی بجلی دیوی کے مذہب میں داخل ہوتا چاہتا تو ایک گڑھے میں کھجکھجھا ڈیتے تھے پھر گڑھے کے کنارے تیل ذبح کرتے، جس کا خون اُس شخص پر گرتا اور وہ پاک ہو جاتا۔ متعزامت والے بھی خون سے ہتھمہ لیتے تھے۔ قول و قرار وعہدہ جتان لیتے وقت ایک دوسرے کے بازو پر چڑک لگا کر لہو پینے کا رواج عام تھا۔ جاؤ گروٹو نے نوٹ لکھے خون سے لکتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ شاہ قسطنطین بیمار ہوا جب بیماری نے طویل پکڑا تو ایک درباری نے مشورہ دیا کہ جہاں پناہ کسی تنواری لڑکی کے خون سے غسل کریں تو شفا پاب ہو جائیں گے۔ ہنگری کی شہزادی باہواری اپنے شباب کو بحال رکھنے کے لئے نو جوان لوٹریوں کے خون میں نہایا کرتی تھی۔ قدیم یونان میں فتح حاصل کرنے کے لئے لڑائی چھڑنے سے پہلے کسی تنواری لڑکی یا گھوڑے کی قربانی دی جاتی تھی۔

اسلام میں قربانی؟

قربانی جو آیاتِ م حج میں مذکور ہے مربوط ہے باقی دنیا سے نہیں۔ حج کا مقصد یہ

ہے کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَبَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ ○

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۷)

تعبہ کو ہم نے واجب الاضرام بنایا تاکہ انسانیت کا قیام ہو (وہ اپنے فرائض پر کھڑی ہو)

جب لوگ یہاں متح ہیں تو ان کے کھانے پینے کے انتظام کے بارے میں بتایا کہ جتنے دن یہاں قیام کرنا ہے تو کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا کیونکہ مذہ ایک غیر ذی ذرع زمین تھی یہاں زراعت وغیرہ تو تھی ہی نہیں۔ اس لئے یہاں آنے والوں سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام ان کو خود کرنا ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ جن جانوروں پر تم جاتے ہو یا مال برداری کا کام لیتے ہو انہیں وہاں ذبح کرو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں، مشرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔

قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے قرب و بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی نسبتوں سے بلند ہے۔ اس سے فاصلہ کے اعتبار سے قرب ہونے کے کچھ معنی نہیں اللہ کا فرمان ہے کہ

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

(سورۃ اللہ، آیت ۴)

تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَكَلَّمَهُ مَا لَوْ تَشَاءُ بِمَنْ قَسَمَةٍ وَأَكْرَبُ
الْيَوْمِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ ○

(سورۃ ق، آیت ۱۶)

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اُس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اُس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اس وقت حج کے موقع پر حاجی مکہ میں جو جانور ذبح کرتے ہیں اُسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایک حاجی متعدد جانور ذبح کرتا ہے جسے گڑھے کھود کھود کر دبا نا پڑتا ہے۔ اور عید کے موقع پر تمام غیر عرب مسلمان اپنی اپنی جگہ پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ قرب بےید کی ضد ہے۔ قرآن کریم میں ناذہ ہے۔ قرب بقر بان، قربانا۔ لیکن قربانی کا لفظ نہیں ہے۔ نہ ہی حج کے موقع پر جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا ہے۔

پھر جس جانور کا گوشت کسی کے کھانے کے کام نہ آئے اُسے قربانی نہیں کہا جاسکتا۔ حج کی تقریب پر جانوروں کو ذبح کر کے انہیں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ مفتائے الہی کے کینسر خلاف ہے۔ دو چار سال تک سعودی گورنمنٹ افغان مہاجرین کے لئے گوشت بھیجتی رہی ہے مگر اس پر خرچ زیادہ آتا تھا لہذا یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ خیراگ کی بات یہ ہے کہ تمام عرب و نمازک، ناروے مار جینیوا اور آسٹریلیا کے گوشت پر زندہ ہیں۔ کیا ایام حج میں ذبح کیا ہوا گوشت محفوظ نہیں کیا جاسکتا تاکہ گرم از کم عربوں کے کام آئے؟ قرآن کریم نے ان جانوروں کو ہدمی بھی کہا ہے جو بدیہ سے بنا ہے یعنی شکاری۔ عربوں کے ہاں بہترین مخالف جانور تھے۔ اس لئے وہ جانوروں کو بطور تحفہ پیش کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ مخالف صرف جانور ہی ہوں۔ جو بھی غیر آئے اُسے بھیج دے۔ سلاہ میں جب رسول اللہ ﷺ عازم غمرہ ہوئے تھے اور قریش مکہ نے انہیں ہدیہ کے مقام پر روک دیا تھا تو اس ضمن میں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجْلَدٌ ۝

(سورۃ الفتح، آیت ۲۵)

یہ (قریش مکہ) وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم کو مسجد الحرام سے روکا۔ نیز قربانی کے جانور (ہدیی) کو روک دیا کہ وہ اپنے غلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔

فرمایا

هُدًىٰ بِلُغِ الْكُفَّةِ ۝

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۵)

قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچایا جائے۔

اس سے صریحاً واضح ہے کہ ہدایہ یعنی قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچانا ہو گا۔

اس سے بھی یہ بات پائیدار ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک خاص مقام رب کی طرف سے منتخب ہے۔ وہ بھی اس لئے کہ حاجت مندوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ مگر آج سعودی حکومت کے کارندے ذبیحہ کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے بلکہ گڑھا کھود کر دفن دیتے ہیں۔ ایک سعودی کے مطابق یہ بیکار نہیں جاتے کچھ عرصہ بعد یہ کھاد بن جاتے ہیں اور عزرع (کھیتی) کے کام آتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں زراعتوں کے خریدے ہوئے کبرے کھاد کے کام آئیں چہ خوب۔

دوسری طرف چند روپے کا ذریعہ، یعنی پیغمبر کا رتبہ آپ دُنبے سے ملتا رہے ہیں؟ تو یہ
اسماعیل علیہ السلام کی بے خرمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک
صالح اولاد کے لئے دُعا کی تھی جو قبول ہوگئی۔ فرمایا۔

فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۰﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَى قَالَ يَبْنَیْ اِیَّیْ
اَرَى فِی السَّأُوْرِ اِنِّیْ اَذِیْبُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَدْرِیْ قَالَ یَا بَنِیَّ
اَفْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّادِقِیْنَ ﴿۱۰۱﴾
فَلَمَّا اَسْلَمَا وَكَلَّمَا لِلْجَبِیْنِ ﴿۱۰۲﴾ وَنَادٰیْنَهُ اَنْ یَّا بُرْهٰنِیْمُ ﴿۱۰۳﴾
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّمٰی اِنَّا اِذَا كُنَّا لَیْكَ یَحْزٰی الْمُحْضِرِیْنَ ﴿۱۰۴﴾ اِنْ هٰذَا
لَهُوَ الْاَلْوَا الْبَیْنُ ﴿۱۰۵﴾ وَكَدٰیْنَهُ یٰ نِجْ عَظِیْمٌ ﴿۱۰۶﴾

(سورۃ الصافات، آیت ۱۰۷ تا ۱۰۴)

سو ہم نے اسے ایک فضیل مزاج بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب وہ بیٹا یعنی
حضرت اسماعیلؑ اس فکر کو پہنچا کہ اپنے باپ (ابراہیمؑ) کا ہاتھ ملانے لگے تو
ایک دن باپ نے کہا کہ اے بیٹے! میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو (بہ امر
الہی) قربان کر رہا ہوں تو تم بھی سوچ لو کہ شہبازی کیا رائے ہے، بیٹے نے
کہا کہ ابا جان آپ کو جو غم ملے اس کی تسکین کیجئے انشاء اللہ آپ مجھ کو
ضابریں میں سے پائیں گے پس جب دونوں نے اظہارِ ولایت کیا اور
باپ نے بیٹے کو گتھلی کے گل لٹا دیا تو اس وقت ہم نے آواز دی کہ اے
ابراہیمؑ تم نے بے شک اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم تمکی کرنے والوں کو
ایسا ہی سزا دیتے ہیں۔ بلاشبہ یہ صریح آوازیں تھیں۔ اور ہم نے ایک بڑی
قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔

یہ اللہ کی طرف سے ابراہیمؑ پر انعام تھا جو ان پر کیا گیا تاکہ وہ اپنی
صلاحتیں کو آزمائیں۔ وَكَدَيْنَهُ یٰ نِجْ عَظِیْمٌ اور ہم نے اسے (اسماعیل
علیہ السلام) کو ذریعہ عظیم کے لئے بچالیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا
تھا وہ درست تھا کہ رب ان سے بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے لیکن وہ قربانی کا
اصل مطلب نہیں سمجھے، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کا سمجھے جب کہ رب کا اشارہ ذبح
عظیم کی طرف تھا۔ آیت (۱۰۷) میں بتایا کہ ہم نے انہیں بچالیا ذبح عظیم کے
لئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذبح عظیم کیا تھا؟

اُس وقت کے جزیرہ عرب میں ارد گرد کی آبادیاں بھی شامل تھیں یہاں
تین صحرائے بڑے یعنی اہل البادیہ اونٹ، بھینٹ، بکریوں کے ساتھ ہمیشہ نقل مکانی
کرتے رہتے تھے جہاں ہریالی دیکھی خیمے کھڑے کر دیئے۔ یہاں شدید گرمی
پڑتی تھی۔ یہاں زیت کے طوفان اٹھتے تھے، جب بارش ہو جاتی ہے تو گھاس
اُگ آتی ہے۔ سیاہ ریگستان خرات، یہاں آئے بڑے پتھر ہوتے ہیں گویا انہیں
آگ میں جلادیا گیا ہو یہ سیاہ ریگستان خوزان کے مشرق سے شروع ہو کر مدینہ
منورہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حجاز ایک طویل نشیبی زمین ہے حجاز ایک ٹھنک چٹیل
ٹلک ہے جس میں بہت سی وادیاں تھیں۔ آج بھی طائف کے علاوہ ہر جگہ موسم
نبات گرم رہتا ہے۔ حجاز کی اہمیت اس لئے پیدا ہوئی کہ وہ یمن کو کھنکی شہروں
سے ملتا تھا۔ حجاز کا مشہور شہر مکہ تھا، جو ایک بے آب و گیاہ وادی میں واقع تھا اس
میں زمزم کے علاوہ کوئی کنواں نہیں تھا۔ حجاز کی زمین زراعت کے قابل نہیں تھی۔
وہ عظیم قربانی تھی بیت اللہ کی تعمیر اور پاسبانی جس کی خاطر شام کی

پُر آنش زندگی کو چھوڑ کر خطہ بے برگ و گیاہ جہان میں رہائش اختیار کرنا تھا اور حرمِ تعمیر کرنا تھا۔ اس یادگار واقعہ کے بعد ابراہیمؑ کو عظیم الٰہی ہوا کہ وہ اس مقام کو عالمگیر نظامِ انسانیت کا مرکز بنائیں، چنانچہ اس بیتِ حرم کی تعمیر کا کام آبِ فیل اللہ جیسے توحید پرست اور اسماعیل جیسے پیکرِ اثارِ و اطاعتِ فرزند کے سپرد ہوا۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحْزُورِ رَبَّنَا تِلْكَ الصَّالُوتُ
فَاثْبِتْ أَهْلَكَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَنْزِلْهُمْ
مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

(نورۃ ابراہیم، آیت ۳۵)

”اے ہمارے رب! میں نے (اس عظیم مقصد کے لئے) اپنی اولاد کو لا کر بسا دیا ہے جو غیر ذی زرع ہے عزیزِ عزت و ادب والے گھر کے پاس تاکہ یہ افراطی نبیوں سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کی مشرق بن جائے۔ آمین ہو۔“

قربانی جیسے عظیم عمل کو نہ جانے کیوں صرف ذبیحِ مؤینوں کے لئے مختص کر دیا گیا، حالانکہ قربانی ایک علیحدہ عمل ہے اور جانور کو ذبیح کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جو قضائی سال کے بارہ مہینے کرتا رہتا ہے۔ شام کے سرسبز و شاداب علاقے کی سرداری کی جگہ اپنے فرزند جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قورعِ انسان کی منفعت کے لئے ایسی جگہ بسا دینا واقعی ایک عظیم قربانی ہے۔ یہ اُن کے گلے پر

چھری چلانے کے مترادف نہیں تو اور کیا تھا۔ اور یہ عظیم قربانی فریضہِ خداوندی سمجھ کر صرف اللہ کے خاص بندے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جیسوں میں اتنی ہمت کہاں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو عظم دیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں وادیِ غیر ذی زرع، شہر یا کسی پسماندہ جگہ میں کلینک یا ہسپتال بنا کر وہاں کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرو تو وہ بے اختیار کہے گا وہاں جا کر تو نہ صرف وہ بلکہ اُس کی اولاد تک تباہ ہو جائے گی۔ نہ وہاں بچے جدید تعلیم حاصل کر سکیں گے نہ وہاں آرام و سکون ملے گا۔ اسلئے اس نثر تک ذہنات میں اپنا تبادلہ پسند نہیں کرتے۔ واپڈا کے کسی رشوت خور ملازم پر جرم ثابت ہو جائے تو اُسے سزا کے طور پر ذہنات بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ ہمارے ذہنات اُس وقت کے نکتے سے رنگینی اور شادابی میں مجبّر ہیں۔

قاریبینِ کرام! یہ تھی وہ عظیم قربانی جس کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا تھا۔

(ادارہ)

☆☆☆☆

قربانی کی دینی حیثیت

سوال: براہ کرم مطلع فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ اس باب میں ذرا جزأت سے کام لوں، تو انہیں یہ کہ آپ بُرا نہیں مانیں گے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قربانی حضرت غلیل اکبرؑ کی یادگار ہے جسے قرآن نے زندہ و جاوید بنادیا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآن کریم نے حضرت ابراہیمؑ کے واقعہ میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم ہر سال اس طرح جانور ذبح کر کے اس یاد کو منایا کرو۔ پھر اس کی اصل کیا ہے؟ معاف فرمائیے، اب کیفیت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا تم از تم پر حالکا طبقہ اسے غنوس کرتا ہے کہ اس سے قوم کا بہت سارو پیچہ بے کار جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس احساس کو باہر کہیں بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی شعار ہے، اس لئے اس کے خلاف لب لٹفانی جائز نہیں۔ اس سال کی عید پر ہمارے اقتصادی حالات پیچیدہ تر ہو چکے تھے، بیشتر اقرا و ملت کا آٹا غارت ہو چکا ہے۔ بے شمار گھروں میں بے خانان اقرباء اور یتیمی موجود ہیں۔ ان عوائل کا ذباؤ لاچار محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر اس قسم کی سرگوشیاں اکثر سنی گئیں کہ

”صاحب میرے ہاں تو اس قدر مہاجر پڑے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کس طرح قربانی دے سکتا ہوں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو ”پور“ سامعوس کرتے ہیں کہ قربانی نہ دینے سے وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ میں خود بھی انہی ”غیر غنوس“ میں سے ایک ہوں۔ اس لئے یہ دریافت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی کی دینی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ہمارے سامنے جب یہ سوال آتا ہے کہ فلاں معاملہ کی دینی حیثیت کیا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے وہنوں میں کس طرح ٹکٹش پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارے اقتصادی یا معاشرتی حالات پر اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس باب میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قرآن کا صحیح فیصلہ سامنے آجائے تو اس سے وہ تمام دینی ٹکٹش دور ہو جاتی ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب سے ہر قلب سلیم میں پیدا ہوتی ہے اور اس فیصلہ سے ہمارے اقتصادی اور معاشرتی مسائل بھی خود بخود اعتدال پر آ جاتے ہیں کہ اگر قرآن یہ چھ نہ کرے، تو وہ دین حقہ کہے ہو سکتا ہے۔ لہذا قربانی کے سلسلہ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس باب میں اللہ کا حکم کیا ہے۔

پہلے یہ متعین کر لیجئے کہ مسئلہ زیر غور کیا ہے، اس وقت صورت یہ ہے کہ:

① حج کے موقع پر حاجی تکہ معظمہ میں جانور ذبح کرتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔

② ایک ایک حاجی متعدد جانور ذبح کرتا ہے، ان جانوروں کو گزٹے کھود کھود کر دبا کر دیتا ہے۔

۳ عید کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر جانور ذبح کرتے ہیں، اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کا علم قرآن سے بھی ملتا ہے یا یہ چیزیں یونہی رسماً چلی آ رہی ہیں۔

سوال آپ کے سامنے آچکا، اب دیکھئے کہ اس باب میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ان جانوروں کے ذبح کرنے کے لئے تمہیں ”قربانی“ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ نہ ہی اس نے اسے خاص طور پر قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ تصور کہ جانوروں کے خون بہانے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لئے قربانی واجبہ تقرب خداوندی ہوتی ہے، غیر قرآنی تصور ہے۔

قرآن جس تمدنی نظام (Social Order) کی تشکیل چاہتا ہے اس کا نقطہ آغاز ”الصلوٰۃ“ ہے اور مذہبی ”حج“ یعنی ملت کی متحدہ وحدتوں (Units) کی صحیح تعمیر سے شروع کر کے پوری کی پوری ملت کو ایک مرکز وحدانیت پر جمع کرنا، انہیں قوانین خداوندی کے مطابق چلانا اور اس کے بعد اس ضابطہ حیات کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ بنانا۔ حج، ملت کے اس عظیم القدر اجتماع کا نام ہے جس میں قرآنی نظام حیات کے پروگرام پر غور و خوض کر کے اسے نافذ العمل بنانے کی تہا کیب کو سوچا جاتا ہے۔ اس اجتماع کا مرکز ”بیٹ الحرام“ (خانہ کعبہ) ہے جو ملت اسلامیہ کا مرکز محسوس ہے۔ اس عظیم الشان اجتماع کو کامیاب بنانے میں ہر گوشہ مبارک اور ہر اقدام مسعود ہے۔

قرآنی آیات

قرآن کریم میں جانوروں کے ذبح کرنے کا ذکر اسی اجتماع کے سلسلہ میں آیا ہے اور وہ آیات حسب ذیل ہیں۔ (ان آیات پر الگ الگ نمبر بھی دے دیئے گئے ہیں تاکہ آئندہ حوالہ میں سہولت ہو۔ نیز ان کا ترجمہ عروچہ ترجموں کے مطابق ہی کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض نہ پیدا کر دیا جائے کہ ہم نے (غداً مکرہہ) اپنے مطلب کے مطابق معانی پیدا کرنے کے لئے ترجمہ کچھ کچھ کر دیا ہے۔ سورۃ الحج میں ہے:

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿١﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَوَازٍ مُّقَدَّمَةٍ مُّزْمَرَةٍ لَّهُمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ لَّا تَعْلَمُ أَلْعَلَّهُمْ مُّتَّفِقُونَ ﴿٢﴾ (سورۃ الحج، آیت ۲۷-۲۸)

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ شہزادے پاس چلے آئیں گے۔ پیادہ بھی اور وہیلی اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ لوگ اپنے فرائض کے لئے آمو جوہ ہوں اور تاکہ ایام مقررہ میں ان پر پاؤں پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کئے ہیں۔ سو جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور مہینہ ذبح و نجس کو بھی بھلاؤ۔

ان جانوروں کے شتقاق آگے چل کر یوں ارشاد ہے:

۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ
الْبَيْتِ الْمَعِينِ ﴿٣٣﴾

(سورۃ الحج، آیت ۳۳)

ان جانوروں میں شہارے لئے ایک مذبح مقرر کیا گیا تھا ہے۔ اس
کے بعد ان کے خال کرنے کی جگہ بیتِ عتیق (خانہ کعبہ) کے قریب ہے۔

اس سے آگے ہے:

۳ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَلِيلٌ
فَإِذْ كُتِبَ عَلَيْهَا هُوءَاوُا۟ فَذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٤﴾

(سورۃ الحج، آیت ۳۴)

اور قربانی کے اوقاف کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان
جانوروں میں شہارے لئے (اور بھی) فائدے ہیں۔ سو تم انہیں کھانا کر
کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو۔ پس جب وہ کسی کرۂ گر پڑیں تو تم خود بھی
کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے غنایں کھاؤ۔ ہم
نے ان جانوروں کو اس طرح شہارے ذریعہ تم کو دیا تاکہ تم شکر کرو۔

۱۔ جس لفظ کا ترجمہ ”قربانی کے اوقت“ کیا گیا ہے وہ لفظ ”بدن“ ہے۔ بدن کے معنی ہیں مونا، قرب،
بدن جمع بدلتہ کی۔ جس کے معنی قربانیت و غیرہ ہیں جنہیں حج کے موقع پر مکہ میں ذبح کیا جاتا تھا۔
اس کے لئے انہیں قرب کیا جاتا تھا۔

۲۔ شہارہ کا ترجمہ یادگار کیا گیا ہے۔ اس واضح مفہوم ذرا آگے چل کر بیان ہوگا۔

اور اس کے بعد ہے:

۴ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
الْقُلُوبُ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾

(سورۃ الحج، آیت ۳۵)

اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے
پاس شہارہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو شہارے
ذریعہ تم کو دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو۔ اس پر جس کی اس نے جنہیں ہدایت
کی ہے اور محسنین کے لئے بشارت ہے۔

یہ سورۃ حج کی آیات ہیں، انہیں دیکھئے اور پھر غور کیجئے کہ یہ مسئلہ پیش نظر
کے متعلق کس قدر صاف اور واضح ہیں۔

آیت ۱ میں سلسلہ کلام کا آغاز ہی اعلانِ حج سے ہوتا ہے اور اسی
ضمن میں فرمایا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو اور ان میں سے خود بھی کھاؤ اور حاجت
مندوں کو بھی کھاؤ۔

آیت ۲ سے واضح ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن سے پہلے عام جانوروں
کا کام لیا جاتا ہے ان پر سوالی کر کے یا بوجھ لا کر، حج کے لئے آیا جاتا ہے اور
پھر انہیں حج کی تقریب پر تکہ معظمہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔

آیت ۳ بھی آیت ۲ کے مضمون کی تائید کر رہی ہے۔ یعنی ان
جانوروں کے فوائد (غیر) اور اس کے بعد ذبح کر کے خود بھی کھانا اور محتاجوں کو

کھلاتا (ان کے شعر براسد ہونے کا بیان آگے چل کر آئے گا)۔

آیت ■ میں اس غلط تصور کا بظن ان کیا گیا ہے جس کی رو سے سمجھا جاتا تھا کہ قربانی کی حیثیت آفاقی نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ جو بخون بہانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے قربانی کے جانور ذبح کر کے چھوڑ دینے چاہئیں۔ اس کے برعکس یہ واضح کر دیا گیا کہ ان جانوروں کے ذبح کرنے سے مقصود بخون بہا کر اللہ کو خوش کرنا نہیں بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان کا گوشت شہارے اور دیگر ضرورت مندوں کے کام آئے۔ اللہ کے نزدیک قابلِ قدر چیز شہارہ زاتقونی ہے۔ تقویٰ کی تشریح اگلے الفاظ سے کر دی جن میں بتایا گیا کہ شہارہ مقصودِ حیات یہ ہے کہ جس ضابطہٴ بحیثیت کی طرف شہارہ راہبندی کی گئی ہے۔ اسے مشکل اور مشکل کر دو اور اس طرح دنیا میں قانونِ خداوندی کی عظمت اور کبریائی کو شہتہ کر کے دکھا دو۔ اجتماعِ حجِ آجی مقصد کے حصول کی تہری ہے اور یہ جانور اس اجتماع میں شامل ہونے والوں کے خورد و نوش کا ذریعہ بنتے ہیں۔

قرآن کی رو سے دنیا میں دو ہی قومیں ہیں۔ ایک وہ جو ضابطہ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں (مسلم) اور دوسری وہ جو اس کے علاوہ دیگر ضوابط زندگی کو اپنا مسک بنائیں (غیر مسلم) قرآن ان دونوں جماعتوں میں واضح اور غیر مبہم امتیازی خطوط قائم کرتا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں آسانی پہنچانے سکتیں۔ چنانچہ ہر عمل یا وہ شے جو اس قسم کی پہچان کر سکے، شفا بخار اللہ

کہلاتی ہے۔ شعار اس خاص نشان کو کہتے ہیں جو جنگ میں استعمال کیا جائے تاکہ اس سے اپنے رفیق اور دوست پہچانے جاسکیں۔ حج تخریم دنیائے فانی کے فانیوں کا مرکزی اجتماع اور ایک قلبی اور ایک عقلی مظاہرہ اور ایک ضابطہ قانون کے تابع زندگی بسر کرنے والوں کی تعاونی تقریب ہے۔ اس سے بڑا دستوں اور رفیقوں کا اجتماع اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اس لئے حج کے نعمات (صفا و مروی اور لندن وغیرہ) کو خصوصیت سے شعارِ اللہ تعبیر کیا گیا ہے سورۃ المائدہ میں ہے:

[illegible]

(نور المائدہ - آیت ۲)

اے ایمان والو! بنے خرمی نہ کرو شعاعِ اللہ کی اور نہ خرمی والے مبین کی، نہ خرم میں قربانی نہ ہونے والے نافرمانوں کی اور نہ ان نافرمانوں کی جن کے گلے میں پہنچے ہو۔ ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیٹ الحرام کے منہ سے جاری ہے، ہوں اور اپنے رب کے فضل اور نہ مندی کے طالب ہوں۔

چونکہ حج سے مقصود، دُنیا میں قوامینِ خداوندی کا عملی غناؤ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نوعِ انسانی میں صحیح توازن پیدا ہو جائے گا اور اس طرح انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو جائے گی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں بیتِ اعرام کو وجہِ قیامِ انسانیت قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے تضمینات کو بھی انہی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا:

پس بدعتیہ بیت محمدیہ میں و مظهر حضرت
و مظهر و مظهر

(نور و امانت کے یث ۷۷)

اللہ نے حبیب کو، جو کہ خدمتِ اولیٰ مکان ہے، لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا ہے اور عزت والے نصیب کو بھی، اور خرم میں قربانی دینے والے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں سبز پتے پڑے ہوں۔

آیات نمبر ۱۱۱ تا ۱۱۳ کو پھر سے سامنے لے لیں۔ ان سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کی رُو سے:

- قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔
 قربانی کا مقصد منہ منظم ہے جس میں حج ہوتا ہے۔
 قربانی سے مقصود یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھایا جائے۔
 یہ سمجھنا کہ جانور ذبح کرنے سے قربانی ایسی حاصل ہوتی ہے، غلط
 ہے۔

ان حقائق سے یہ واضح ہو گیا کہ:

- (الف) خج کے ماؤ کو کسی اور شریب پر قربانی کا ذکر نہیں۔
 (ب) تہ معظّمہ کے ماؤ کو اور کسی مقام پر قربانی نہیں۔
 (ج) جس جانور کا گوشت حَما نے کے کا منہ آئے اسے قربانی نہیں کہا
 نیز کہہ اس کا صرف خُون بہا یا گیا ہے اور خُون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ایسا
 اف ہے۔ یعنی بے نتیجہ ورے مصرف ایک جانور کا ضائع کر دینے۔

قيداً

● خج کی تقریب پر جانوروں کو ذبح کر کے منی میں ڈبائے جانا (الحق)

یہ جو عید کی تقریب پر دنیا بھر کے شہروں میں قربانیوں دی جاتی ہیں، ان کا ختم و ایک طرف، ہمیں ذکر کرتے بھی قرآن میں نہیں بلکہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب قرآن نے قربانی کے مقام کو باطنی معنی کر دیا ہے تو اس معنی کو ہم کر دینا قرآنی مفاد کے خلاف ہے مثلاً قرآن نے نماز کے لئے سمت قبلہ کو معین کر دیا ہے اس کے بعد ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنا قرآنی حکم کے خلاف ہو گا۔

مُبرِّق البقرومیں ہے :

... ..

(نورۃ الیقین - آیت ۱۹۶)

اور حج اور عمرہ کو لند کے پورا کرو۔ پھر اگر تم (تس) وجہ سے روک دیئے
جاؤ تو قربانی کا جانور جو بھی میسر آئے (خدا تعالیٰ کو بھیج دیا کرو)

(مؤرخة بقره قاسم ۱۹۶۷)

(نورۃ القلوب ص ۱۶۶)

اور اپنے سرہاں وہ اس وقت تک مت منہ و اکو جب تک قربانی کا جانور نہ پنے
مشرق پر پہنچ نہ جائے (اور وہ مشرقِ قزم ہے)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَلْيَصِلْهُ
بِأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَجِدَ عَلَيْكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْهُ كَلْتًا أَوْ خِلَافًا لِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ خُلُقًا

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کا بدنہ یہ زور سے
میں یا صدفہ یا لٹک (قربانی)

فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَإِنَّكُمْ تَتَّبِعُونَ بِالْعِمْرَةِ إِلَىٰ الْحُجَّ حَتَّىٰ تَسْتَوِيَّ مِنَ
الْحُمْرِ ۚ فَإِذَا أَنتَحَبْتُمْ فَبُدِّعُوا مِنْهَا وَبُذِّرَتِ الْكُلُوبُ

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۷)

پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ کرے وہ دونوں
سے فسخ ہو تو جو قربانی میسر ہو تو بچ کرے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَلْيَصِلْهُ
بِأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَجِدَ عَلَيْكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْهُ كَلْتًا أَوْ خِلَافًا لِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ خُلُقًا

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ آئے تو اس کے ذبے میں دن کے
زور سے آیام حج میں اور سات دن کے جب حج سے ٹوٹنے کا وقت ہو۔ یہ
پورے دن ہوئے یہ اس کے لئے ہے جس کے امن و خیال کعبہ کے قریب
نہ رہتے ہوں۔

ان آیات میں یہ ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ میں عام حالات میں قربانی کا
ظفر نہیں، ضرورت کے لحاظ سے باقی مشاوریات سے خود خوش کے لئے جانور
ذبح کے جائیں گے۔

لیکن حسب ذیل سبب میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو حلال یا حرام
کا حکم ہے (ان الفاظ کے معنوی آگے چل کر آئے ہیں)

کسی شخص نے حج یا عمرہ کا ارادہ کر لیا لیکن وہ محصور ہو گیا اور خانہ کعبہ تک
نہیں پہنچ سکا تو اسے چاہئے کہ اپنے دل کی کوئی کھال کھینچ دے۔ جب
دل کی کھال میں پہنچ جائے پھر حجامت بنوا کر احرام سے باہر نکل آئے، اس
سے پہلے حجامت نہ ہوائے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ حالت احرام میں (جب کہ حجامت ہونا منع ہے)
کسی تکلیف کے سبب حجامت ہوانے کے لئے مجبور ہو جائے تو اس کا بدلہ
یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا غسل۔

تیسرا یہ کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے تو اس صورت میں دل کی دے اور
اگر یہ میسر نہ ہو تو دس دن کے روزے رکھے۔

آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان مقامات پر صرف
قربانی کا ظفر نہیں ہے۔ سب اول کے ماتحت اتنا یاد دیا گیا ہے کہ لازم حج ہیست

حج قمر مذہب کے مسلمانوں کے لئے نہ کہ ان کی ممانہ کا انفرنس ہے اور سال بھر میں ہوتا تو کئی جو
کا ظفر نہیں کی جائیں وہ عمرہ ہیں۔

مفہوری (مختصر ہو جانے کی شکل میں) کیا کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے
کو عہد تک پہنچ دے۔ سب دو میں روزے یا صمدت یا ۔ کا ختم ہے اور
سب سو میں ۔ کا ختم ہے بشرطیکہ وہ میسر آجائے۔ اگر میسر نہ آئے تو پھر
روزے رکھے۔

ان آیات میں : اور کے الفاظ آئے ہیں۔ غرض جمع ہے
مذکورہ کی جس کے معنی ہیں مختص۔ خود قرآن میں ہے۔ کہ جو کچھ بھی میسر آجائے اُسے
(سورۃ نمل، آیت ۳۶) اس لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف
صرف قربانی کے باور ہی ہوں۔ ۔ نے اس حقیقت
کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ یعنی تحائف میں سے جو کچھ بھی میسر آجائے اُسے
عہد پہنچ دے تاکہ وہاں جمع ہونے والوں کے کام آئے۔ عربوں کے ہاں بہترین
تحائف اُن کے جانور تھے۔ اس لئے وہ جانوروں کو بطور تحائف پیش کرتے تھے۔
لیکن ضروری نہیں کہ تحائف صرف جانور ہی ہوں۔ بلکہ آیات بالا سے مفہوم یہ
ہے کہ جب کوئی مازم حج راستہ میں گمراہے تو اپنے تحائف عہد پہنچ دے۔ اسی
طرح جو شخص حج اور عمرہ دے لکھتے مفتاح ہو اور اسے کوئی تختہ میسر آ سکے تو اسے پیش
کر دے، ورنہ روزہ رکھ لے۔

اسی طرح ۔ کے معنی بھی صرف قربانی نہیں۔ چاندی کے خاں

مکتوں کو کہتے ہیں۔ اقداس کی بناء پر اس سے مفہوم عام عبادات لیا جاتا ہے
(تفصیل آگے چل کر آئے گی) پھر ذبیحہ کو بھی کہتے چکے۔

لیکن قطع نظر اس کے، اگر ۔ اور ۔ سے مراد قربانی کے باور ہی
لئے جائیں تو بھی آیات بالا سے یہ واضح ہے کہ ان کا مقصد مکعبہ ہی ہے انہیں وہیں
پہنچانا ہوگا۔ (اس کی تفسیر ان کے ۔) اور وہیں یہ ذبح ہوں گے تاکہ اُن
سے اجتماع حج میں شریک ہونے والے خورد و نوش کا کام میں۔ اس حقیقت کو
دوسرے مقام پر اور بھی واضح کر دیا گیا ہے جس فرمایا کہ حالت احرام میں شکار
چاہئے نہیں۔ اگر کوئی شخص دانستہ کسی جان کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اُس کی
مثل ایک ایسا جانور دے جس کا فیصد دوسرا جب بدل کر دیں۔

هَذَا يَلْبِغُ الْكَعْبَةِ

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۵)

اس ہدیہ کو مکعبہ تک پہنچایا جائے۔

اس سے بھی واضح ہے کہ عہد یہ کو عہد ہی پہنچانا ہوگا۔

آیات بالا سے پھر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قربانی کا مقصد مکعبہ ہے۔ عہد
کے بدلہ اور کوئی مٹا نہیں۔

آیت نمبر ۷ میں اشراف علی صاحب قرنی نے د ۔ کا ترجمہ قربانی کیا ہے۔ لیکن اس
مقام پر انہوں نے عہد یا کا ترجمہ نہ کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ "بشرطیکہ سے ہزار کے طور پر
عہد پہنچایا جائے۔" اس سے بھی ظاہر ہے کہ ۔ کے معنی صرف قربانی کے باور نہیں، بلکہ وہ شخص
ہے جسے قربان حج میں پیش کیا جائے۔

اب ایک آیت اور دیکھئے۔ جس سے اس حقیقت کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے کہ قربانی کا مقام خاندانِ کعبہ ہی ہے۔ ۶۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمراہ کر کے کے ارادہ سے مدینہ سے عزم مکہ ہوئے لیکن قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ خدا پیہ کا مقام تھا جہاں وہ مشہور مسیح نامہ لکھی گئی تھی قرآن نے فتحِ نبین سے تعبیر کیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم میں ہے:

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ الْحَبَشَةِ﴾
مَعْلُومًا أَنْ يَبْلُغَ مَجْلَدًا ۝

(سورۃ الفتح، آیت ۲۵)

یہ (قریش مکہ) وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکڑیاں اور غم کو پھر غم سے روکا۔ نیز قربانی کے جانوروں (حزنی) کو روک دیا کہ وہ اپنے خلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ سکیں۔

ہمارے پیش نظر سوال یہ تھا کہ کیا قرآن نے قربانی کے مقام کو معین کر دیا ہے یا اسے غیر معین چھوڑ دیا ہے کہ مسلمان جہاں چاہیں (اپنے اپنے مکوں اور گلی کوچوں میں) قربانی دے دیا کریں۔ قرآن کی تمام متعلقہ آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ آپ انہیں ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ اس باب میں قرآن کا حکم معین ہے یا اس نے اس چیز کو غیر معین چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ:

● آیت نمبر ۱ میں قربانی کے جانوروں کے متعلق تشریح موجود ہے کہ

لَهُمْ مَجْلَدًا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

(سورۃ الحج، آیت ۳۲)

ان کے خال کرنے کی جگہ مکہ کعبہ ہے۔

● آیت نمبر ۲ میں (اگر حدیث سے مراد قربانی کے جانور لئے جائیں تو صراحت سے فرمایا کہ:

مَنْ يَبْلُغْ أَهْلًا مَجْلَدًا ۝

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

جب تک قربانی کے جانور اپنے ذات ہونے کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔

● سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۹۵ میں فرمایا:

هَذِهِ بِلَاحِ الْكَعْبَةِ ۝

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۵)

قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچایا جائے۔

● آیت نمبر ۳ میں ارشاد ہے کہ قریش مکہ نے قربانی کے جانوروں کو روک دیا۔

لَنْ يَبْلُغَ مَجْلَدًا ۝

(سورۃ الحج، آیت ۲۵)

کہ وہ اپنے ذات ہونے کے مقام تک نہ پہنچ پائے۔

● دینی آیات میں قربانی کا ذکر کئی جگہ صریح میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں نہیں۔

ان حقائق کو سامنے رکھتے اور پھر سوچئے کہ قرآن کریم کی ایسی کھلی ہوئی
 صراحت کے بعد اس بات کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے کہ
 قربانی کا مقام کون سا ہے؟ اگر قرآن صرف اتنی ہی کرتا کہ قربانی کے جانوروں
 کا ذبح کی تقریب کے ضمن میں کر دیتا تو بھی اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی
 وقت نہ ہوتی کہ قربانی مَدَی میں ہوتی ہے۔ لیکن اس نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں
 کیا بلکہ بار بار اس کی بھی تصریح فرمادی کہ قربانی کا مقام آج ہے۔ اگر اس کے
 بعد بھی اس باب میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں! قربانی ہر جگہ
 کوئے میں ہو سکتی ہے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ جو حضرات، قرآن کی ان تصریحات کے باوجود
 قربانی کو ہر جگہ کوئے میں مارتے ہیں ان کے دلائل اور قرآن کی مندرجہ صدر
 کھلی ہوئی حقیقت کے خلاف ان کے اعتراضات کیا ہیں۔ اس باب میں اس
 وقت ہمارے سامنے سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا وہ مضمون ہے جس میں
 انہوں نے سال گذشتہ قرآن کی مذکورہ صدر تصریحات کو "جتنے" قرار دے کر ان
 کی تردید فرمائی تھی۔ (جو روزنامہ انجام کراچی کے عید ایڈیشن موزعہ ۳ ستمبر
 ۱۹۵۰ء میں شائع ہوا تھا) اس مضمون میں انہوں نے خاص طور پر یہ احتیاط برتی
 ہے کہ اس میں ان آیات کا کوئی ذکر تک نہ آئے پائے جن میں قرآن کریم نے

ہم سے مودودی صاحب کا وہ خاص طور پر اس کے بارے میں اس مضمون پر تمہیں کے ساتھ انہوں
 نے یہ بھی تحریر اور انہی کے اعتراضات کے جواب سے صحیح فہم حاصل ہو سکتی ہے۔

صراحت سے قربانی کے مقام کو مکہ معظمہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور جنہیں ہم
 نے اوپر نقل کر دیا ہے۔ اس خصوصاً احتیاط کے بعد وہ اپنے مضمون میں تحریر
 فرماتے ہیں:

سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ قربانی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا
 ہے۔ کیا وہ قربانی کو صرف حج اور منقعات حج تک محدود رکھتا ہے یا دوسرے
 حالات میں بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ اس باب میں وہ آیتیں بالکل صاف ہیں جن
 کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔

قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَاسْتَسْكَيْتُ وَمَجَّيْتُ وَصَلَّيْتُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَهُ يُدْرِكُ الْوُجُوهَ وَهُوَ أَوَّلُ الْمُنِيرِينَ ۝

(سورۃ الانعام۔ آیت ۱۶۳-۱۶۴)

"اے نبی کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا
 سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں
 ہے۔ اسی کا لئے ظہر دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے قربان کرنے
 والا ہوں۔"

یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جب کہ حج فرض ہوا تھا اور نہ اس کے
 مراسم و مناسک منقرض ہوئے تھے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے
 یہ سمجھ جائے کہ اس شغل سے فراوانی میں قربانی کرنا ہے۔ بلکہ کاغذ جو اس آیت

میں استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں دوسری جہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

قُلْ كَانَ مَثَلُ الْفَرَسِ كَمَثَلِ الْإِنْسَانِ ۚ

صِيَاوَةُ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ

(نورۃ البقرۃ، آیت ۱۷۶)

”تم میں سے جو شخص نذریج میں پیار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ غرض مند والے تو صدقے میں روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔

(تفسیر: اللہ ہوا آیت نمبر ۱۷۶ جس میں غلط فہمی آ رہی ہے۔)

مؤدودی صاحب نے جس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ آیت سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ہے۔ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفَرْسِ الْفَرْسِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْبَشَرِ ۚ

(نورۃ الانعام، آیت ۱۷۲)

”کہہ دو۔ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ وہی درست اور صحیح دین ہے۔ ابراہیم کا حریقہ کہ خدا ایک ہی کے لئے ہو جانا اور برہنیم پر سرکشوں میں سے نہ تھا۔“

حرفیہ (ایک خدا کے لئے ہو جانا) کی تشریح اگلی آیت میں یوں ہے:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفَرْسِ الْفَرْسِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْبَشَرِ ۚ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفَرْسِ الْفَرْسِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْبَشَرِ ۚ

(نورۃ الانعام، آیت ۱۷۲-۱۷۳)

”کہہ دو، میری نذر، میرا نذریج، میرا مہر، میرا جین، سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا غم دیا گیا ہے اور میں مشیتوں میں (یعنی خدا کے فرمانبرداروں میں) پہلا مسلمان ہوں۔

اور اس ”توجیہ“ کی مزید تفسیر اس طرح فرمادی کہ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفَرْسِ الْفَرْسِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْبَشَرِ ۚ

(نورۃ الانعام، آیت ۱۷۵)

”کہنے! کیا میں اللہ کے ساتھ کوئی اور پروردگار رکھوں گا حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے۔“

مؤدودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ فَرْسِ کا ترجمہ ہے ”میری قربانی“ اس سے اس سے قربانی کا غم ظاہر ہے۔ ہم نے مندرجہ بالا ترجمہ میں (جو انوکھا آزاد صاحب کا ترجمہ ہے) لفظ فَرْسِ کو علی حالہ رہنے دیا ہے جیسا کہ پہلے سمجھا چکا ہے۔ اس غم کے لغوی معنی ”چاندی کے خالص کئے ہوئے ٹکڑے“ ہیں۔ اس احمدی کی محبت سے ”عبادت گزار“ کو نہ بلک کہنے گئے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کو چاندی کے ٹکڑے کی طرح ٹھکانوں کی میل سے صاف کرتا ہے۔

”اللہ کے معنی دینی شوق و اذیت کر کے راحت سے قتل جانے کے ہیں۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کے الفاظ (ان دونوں کے
جلاد وہ جن کا ترجمہ مؤدودی صاحب نے لکھا ہے) حسب ذیل مقامات پر آئے ہیں:
سُورَةُ الْبَقَرَةِ میں دُعَاۤءِ اِبرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلِ۔

۱۵۸ رَتَبًا اٰمَنَّا مِمَّنْ لَّكَ اَمْرٌ خُوفًا اِنَّكَ مُسْلِمٌ لِّیْ
وَرَبِّكَ اَمَّا سُبْحٰنَكَ وَبَسْمَلٌ لِّیْكَ اِنَّكَ اَلْقَابُ سُوْرَةُ

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آیت ۱۲۸)

اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیں۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی
ایک گروہ کو اپنا ناطق بنائے رکھ دے اور (پروردگار) ہمیں ہمارے طریق
عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بے شک تو توجہ
فرمائے والا مہربان ہے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ میں حج کے ضمن میں

وَاِذَا قُمْتُمْ لِلْعَدَاۤءِ فَخُذُوا مِنْ حَتَمِ الْبَطْنِ
اِبَاءَ كُلِّۭٓ اَوْ اٰثَمًا ذِكْرًا ۝

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آیت ۲۰۰)

چنانچہ رضی اللہ عنہ اس سر پہ زمین کو لکھتے ہیں جس پر ہزار ہا شریک ہو۔ سلامۃ کے معنی خدا کے پیچھے
رواں دواں چلنا ہے۔ یعنی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھوڑوں میں اس انداز سے دوسرے گھوڑے پر آئے
کہ اس کے کانوں میں گھوڑے کی پشت سے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ان معنی کے پیش نظر
آیت نمبر ۱۵۸ حج قرآنی مفہوم سے آجاتا ہے جس میں یہ موقع اس شخص کا نہیں ہے آیت مذکورہ ہے۔

بھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکے ہو (یعنی میں) خدا کو یاد کرو جس
طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

۱۵۹ - سُورَةُ الْحَجِّ میں

لَیْسَ لَیْکُمْ عَلٰی الْاَسْمَاعِیْنِ حَرَجٌ ۚ لَیْسَ لَیْکُمْ عَلٰی الْاَسْمَاعِیْنِ حَرَجٌ
مِنْ یَّحْیٰی وَیَسَّۃَ الْاَنْعَامِ ۝

(سُورَةُ الْحَجِّ، آیت ۳۳)

ہم نے ہر ایک اُمت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو نوبتیں
خدا پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں، (ان کے ذبح کرنے کے وقت) ان پر
اللہ کا نام لیں۔

لَیْکُنْ اُمَّةٌ جَعَلْنَا مِنْکُمْ اَھْلًا یَسْکُوۡنُ ۝

(سُورَةُ الْحَجِّ، آیت ۶۷)

ہم نے ہر ایک اُمت کے لئے ایک طریق مقرر کر دی ہے۔

دیکھئے کہ ان آیات میں ان الفاظ کا ترجمہ مختلف مترجمین نے کیا کیا ہے۔
آیت نمبر ۱۵۹ کا ترجمہ مختلف تراجم میں اس طرح آیا ہے۔

شہ عبد القادر عبادت کی طرح

شہ رفیع الدین طرح عبادت کی

جلالین ..... شرائع عبادت (یہ اردو ترجمہ میں مفہوم واضح ہے)

ابوالکلام آزاد ..... عبادت کے سچے طور پر

آیت نمبر ۱۵۹ - لَیْسَ لَیْکُمْ عَلٰی الْاَسْمَاعِیْنِ حَرَجٌ ۚ

شاہ عبدالقادر

عبادش اپنی

شاہ رفیع الدین

عبادش

جلالین

عبادت حج

ابوالکلام آزاد صاحب

حج کے تمام ارکان

آیت نمبر ۱۱۱ - ۱۱۲

شاہ عبدالقادر

طرح عبادت کی

شاہ رفیع الدین

عبادت کی طرح

جلالین

شریعت (نورہ حج، آیت ۲۲ میں اس کے

ترجمہ "قربانی" کی جگہ بھی آیا ہے)

ابوالکلام آزاد صاحب

عبادت کا طور طریقہ

اس کے بعد وہ آیت لکھے جسے مؤدودی صاحب نے بطور سند پیش کیا ہے

یعنی رَضِیَ سَعَادَتِی وَ تَسْبَحُ اور جس میں انہوں نے تَسْبُح کی ترجمہ "میری

قربانی" کیا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ مذکورہ صدر مترجمین نے حسب ذیل کیا ہے۔

شاہ عبدالقادر

عبادش

شاہ رفیع الدین

عبادش

جلالین

عبادات میں حج (حج کی عبادات)

ابوالکلام آزاد صاحب

میراج

یہ میں غلط تفسیر کے معانی اس آیت میں جسے مؤدودی صاحب نے

وجوب قربانی میں بطور نص قرآنی پیش کیا ہے اور جس کا ترجمہ انہوں نے

"قربانی" کیا ہے۔ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین اس کے معنی "عام

عبادت" لیتے ہیں اور تفسیر جلالین اور ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد صاحب

میں اس کے معنی حج یا حج سے متعلقہ مراسم لکھتے ہیں (اور وہ جو کہتے ہیں کہ چاند وہ

جو سر پہنچا کر بولے) خود مؤدودی صاحب تفسیر کا ترجمہ "قربانی" لکھ کر ایک

یہی سطر بعد مکتوبات کے معنی "حج کے مراسم" بیان فرماتے ہیں۔ ان کا جو

اقتباس اوپر درج کیا گیا ہے، اسے ایک بار پھر پڑھئے۔ اس میں آپ کو یہ الفاظ

دکھائی دیں گے۔

یہ آیت مدہ غلطہ میں نازل ہوئی ہے جب کہ نہ حج فرض ہوا تھا نہ اس کے

مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے۔

"حج کے مراسم و مناسک" لکھ کر مؤدودی صاحب نے خود بتا دیا کہ

"مکتوبات" کے معنی "مقربانی نہیں، حج کے طور طریقے ہیں۔ لہذا امر مکتوبات

کے معنی خود مؤدودی صاحب کے الفاظ میں "حج کے" طور طریقے ہیں "تو آیت

رَضِیَ سَعَادَتِی وَ تَسْبَحُ میں تَسْبَح کے معنی عید الاضحیٰ کی قربانی کس طرح

کئے جاسکتے ہیں۔

اب مؤدودی صاحب کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے جس میں ارشاد ہے کہ:

تَسْبُح کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اُسے قرآن مجید میں

دوسری جگہ "قربانی" ہی کے معنی میں استعمل کیا گیا ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَارِئًا فَلْيُزَكِّهِمْ كَمَا يُزَكِّي نَفْسَهُ فَمَنْ قَرَأَهُ فَلْيُحْيِيهَا
بِهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ يَوْمَ لَا حَافِيَ لَهُ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ فَهُنَّ عَذَابُهُمْ أَشَدُّ ۖ لَا يُشْفَعُونَ

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۷۶)

"ثم میں سے جو شخص تلاوت میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو
اور وہ سر ٹھنڈا لے تو قدرے روئے رکھے یا صندل یا قربانی کرے۔"
اس آیت کے الفاظ آیت نمبر ۱۷۷ میں دیکھئے۔

پہلے تو یہ دیکھئے کہ موزودی صاحب نے سُنَّی کے لفظ کے لئے
قرآن کریم کی صرف وہی آیت نقل فرمائی ہے جس سے دیکھتے ہیں کہ
سُنَّی سے مفہوم قربانی لیا جا سکتا ہے۔ دیگر متواتر (جہاں واضح ہے کہ
سُنَّی یا سُنَّیَات یا مَلَکُوت کے معنی قربانی نہیں لئے جا سکتے) انہوں
نے ذکر ہی نہیں کیا۔

آیت نمبر ۱۷۷ میں ہم یہ کچھ چکے ہیں کہ سُنَّی کے معنی ضروری نہیں کہ
قربانی ہی لئے جائیں۔ لہذا ایک ایسے مقام کو بطور سند پیش کرنا جس میں مختلف
معانی کی متبادلت ہو، دلیل قطعی قرار نہیں دی جا سکتی۔ لیکن آیت نمبر ۱۷۷ میں
"سُنَّی" کے معنی "قربانی" ہی لئے جائیں تو وہیں یہ بھی تو موندے کہ یہ حج
کے احکام ہیں۔ اس لئے اس "قربانی" سے مراد وہ قربانی ہے جو خانہ عباد میں حج
کے موقع پر دی جاتی ہے۔ لہذا اگر سُنَّی کے معنی "قربانی" لئے جائیں تو
اس کے صحیح معنی ہوں گے "وہ قربانی جو حج میں کی جائے" اس لئے کہ جب قرآن
خود کسی مفہوم کو متعین کر دے تو اس مفہوم کو اس طرح سے لینا چاہئے جس طرح

قرآن بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ

سُنَّی کے معنی "میری قربانی" نہیں۔ اس لئے یہ
آیت قربانی سے حکم کے لئے بطور نص قرآنی پیش نہیں کی جا سکتی۔

اور اگر اس لفظ کا ترجمہ "قربانی" ہی کرنا ہو تو اس سے مراد ہوگی وہ قربانی
جو حج میں کی جاتی ہے کیونکہ قرآن کی جس آیت نمبر ۱۷۷ میں سُنَّی
کے معنی "قربانی" لئے گئے ہیں وہاں سُنَّی کے معنی وہ قربانی ہے جو حج
میں کی جاتی ہے نہ کہ ہر گلی ٹوپے کی قربانی۔

پچھتہ علامہ حمید الدین قرابلی جنہوں نے اس آیت "سُنَّی" کے معنی
"میری قربانی" لئے ہیں، فرماتے ہیں:

بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سُنَّی سے مراد حج
اور عمرہ میں قربانی کرنا ہے۔ لغت عرب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

باقی رہی موزودی صاحب کی یہ دلیل کہ چونکہ یہ آیت سُنَّی
سے مراد حج کی قربانی نہیں۔ سو اس کے متعلق پہلی چیز قابل غور یہ ہے کہ قرآن
کریم کی ترتیب نزولی میں ہے اس لئے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی آیت
کب نازل ہوئی تھی۔

خود یہ حقیقت کہ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں، اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ

تعالیٰ کے نزدیک ترتیب نزولی چھ ہیئت نہیں رکھتی۔ کہا جاسکتا ہے کہ نزول کی ترتیب سے ہم قرآنی تعلیم کے ”تدریجی ارتقا“ کو معصوم کر سکتے ہیں۔ سو دل تو یہ کہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اگر یہ چیز ایسی اہم ہوتی تو خود اللہ تعالیٰ قرآن کی ترتیب نزولی رہنے دیتا۔ قرآنی تعلیم، زمان اور مکان کی بندشوں سے آزاد ہے۔ وہ ہر زمانے اور ہر جہت میں زندگی بخش ہونے کے لئے دی گئی ہے۔ اس لئے وہ ترتیب نزول اور مشن نزول وغیرہ کے اختلافات میں مستقیم نہیں رہی جاسکتی۔ جو چوتھے قرآن میں موجود ہے وہ ہر زمانے کے لئے ضابطہ حیثیت ہے۔ جس قسم کے حالت ہوں گے اسی قسم کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ لہذا ترتیب نزولی چھ ہیئت نہیں رکھتی۔ دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے متعلق جو روایات متفق ہیں وہ باہم مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا نہ آپ کتب قدسیر الخ کریم میں کسی سورۃ کے متعلق دیکھئے۔ آپ کو کئی مختلف روایات ملیں گی، کبھی پوری کی پوری سورۃ کے متعلق اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ کتب میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں۔ کبھی ایک سورۃ کی مختلف آیات کے متعلق اختلاف ہوتا ہے۔ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض آیات ہجرت کے بعد مکہ کے قریب نازل ہوئیں تو انہیں کئی کتب دیا گیا اور خود سورۃ النعم (جس میں آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے) کی بعض آیات کے متعلق اختلاف ہے کہ کئی ہیں یا مدنی۔ اس لئے اس سورۃ کو کئی قرار دے کر اس سے نتیجہ زیر نظر اخذ کرنا منجانب دلیل قرار نہیں پاسکتا۔ بہر حال یہ سورۃ کئی ہو یا مدنی، جو حضرات اس سے ”قرآنی“ مراد لیتے ہیں، وہ (جیسا کہ علامہ فرمائی نے

لکھا ہے) اس امر پر متفق ہیں کہ ”تسبیح“ سے مراد وہ قرآنی ہے جو حج اور عمرہ میں کی جاتی ہے۔

لیکن قطعی نظر اور دلائل سے، مؤذوی صاحب کا یہ بیان کہ یہ سورۃ کئی ہے، خود ہمارے دعوے کی تائید کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کہ قرآن نے صراحت سے فرمادیا ہے، قرآنی کا فعل تکلف نظر ہے۔

مؤذوی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآنی کا ذکر اس سورۃ میں آیا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اس لئے اس سے مراد حج کی قرآنی نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے قرآن نازل ہوا تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ ہی میں قرآنی کرتے ہوں گے اور یہی حکم کہتے ہیں۔

باقی رہا یہ کہ اس زمانہ میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس سے مستند زیر قلم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حج فرض ہونے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیمی کے اتباع میں اپنے طور پر حج کرتے تھے سارا عرب حج کیا کرتا تھا اگرچہ اس کا حقیقی مقصد ان کی انکاہوں سے فوت ہو چکا تھا اور اس کے مناسک میں مشرکانہ رسوم داخل ہو چکی تھیں۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں تو قرآنی بھی حج کی تقریب پر ہی ہوتی تھی۔ مشرکین، بتوں کے استغاثوں پر جانور ذبح کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے نام پر ذبح کر کے خود کھاتے اور غنائوں کو بگھلاتے ہوں گے۔

لہذا اس دلیل سے بھی واضح ہے کہ قرآنی مکہ میں ہی ہوتی تھی اور حج کی

تقریب پر (اس باب میں ابھی ایک نکتہ باقی ہے جو اس نکتہ کے سلسلہ میں
ذرا آگے چل کر بیان ہوگا)

اب وہ دوسری آیت دیکھئے جسے مؤدودی صاحب نے اپنے دعویٰ کی
دلیل میں پیش فرمایا ہے، لکھتے ہیں:

سورة الكوثر

دوسری آیت سورۃ الکوفہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے:

”پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر“ یہ آیت بھی سچی ہے اور
اس میں بھی کوئی اشارہ یا قرینہ ایسا نہیں جس کی بناء پر کہا جاسکے کہ قربانی کا یہ لفظ
حج کے لئے خاص ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل ملت نے حجر کے معنی پہننے پر ہاتھ
باندھنے، قبلہ رخ ہونے اور افس وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان کئے ہیں۔ لیکن یہ
سب دور کے معنی ہیں۔ عام فہم عربی میں اس لفظ کا مفہوم قربانی ہی یہ جاتا ہے
(اس کے بعد مؤدودی صاحب نے احکام القرآن کا حوالہ دیا ہے)

یہی وجہ ہے کہ قرآن کے تمام مترجمین شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ
مہد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا
اشرف علی صاحب، ذہبی، نذیر احمد صاحب وغیرہم نے بالاتفاق اس لفظ کا ترجمہ
قربانی ہی کیا ہے۔

مَكَّنِي وَتُكِّنِي "والی آیت میں شاہ فیض اللہ اور شاہ رفیع الدین، اشرف علی صاحب
تھانوی وغیرہ نے اس کا ترجمہ جواہرات یہ قرار دیا ہے کہ یہ ترجمہ مؤدودی صاحب (بیراگلے صفحہ پر)

یہ سورۃ الکوفہ کی آیت ہیں جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

(سورۃ الکوفہ۔ آیت ۱-۳)

(اے محمد) ہم نے تم کو کوفہ عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا
اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ شہداء اہل حق کی یہ اور بات ہے۔

(ترجمہ فتح المہد از مولانا فتح محمد خان جالندھری مرحوم)

اس میں لفظ نماز قابل غور ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ عام طور پر کہا جاتا
ہے کہ روایات سے قرآن کا صحیح صحیفہ متعین ہو جاتا ہے۔ اُمران سے مدد نہ لی
جائے تو قرآن کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔

لکھنے کے معنی

اس کا لفظ قرآن میں اسی مقام پر استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ
روایات اس کا کیا مفہوم متعین کرتی ہیں۔

(۱) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس سے مراد وہاں ہاتھ کو بائیں
ہاتھ کی کانٹ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو نماز میں اپنے سینے پر رکھنا ہے۔

(ب) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ جب یہ سورۃ
نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریں علیہ السلام سے پوچھا

کہ تمہارے خلاف قتال میں سے مؤدودی صاحب نے اس مقام پر ان کے ترجموں کا ذکر نہیں فرمایا۔
نہ کہ اب ان کا ترجمہ ان کے نسخہ کے موافق ہے جس سے ان کا بھی ذکر ہوا ہو گیا ہے۔

کہ یہ بخیر دیا ہے جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں نہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر، رُوع، بعد رُوع اور سجود کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہ ہماری نماز ہے اور نماز محمد کی نماز ہے جو اس آسمانوں میں رہتے ہیں، ہر ایک چیز کی ایک نیت ہے اور نماز کی نیت ہر تکبیر کے نزدیک یَدِ یَمین کرنا ہے۔

(ج) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ **نیت** کے معنی ہیں "اپنی گردن قبلہ کے مقابل کرنا"۔

(د) امام ہاشم کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد نماز کے شروع کے وقت رُفعِ یَدِ یَمین کرنا ہے۔

(و) حضرت عمار غسانی فرماتے ہیں کہ **نیت** سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیٹھ رُوع سے اٹھاؤ تو امتداد کرو اور سینے کو باہر کرو۔ یعنی طمین حاصل کرو۔

ان روایات کے علاوہ دیگر اقوال ملاحظہ فرمائیے:

(الف) ابنِ عمرؓ نے کہا ہے کہ **نیت** کا مطلب نماز میں محراب کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔

(ب) ضحاک کا بیان ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے بعد چھاتی کے اوپر کے حصہ تک بلند کرو۔

(ج) امام راغب (مفردات) میں لکھتے ہیں کہ **نیت** چھاتی کے اوپر ٹھونڈنے کے مقام کو کہتے ہیں۔

اس لئے **دُاعُو** میں حکم ہے۔ ہاتھوں کو ٹھونڈنے کے مقام پر رکھنے کا۔ اور یہ بھی

کہا گیا ہے کہ اس سے شہوت کی تسخیر کی کر کے نفس کشی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

آپ نے **نیت** کے لفظ کی تحقیق ملاحظہ فرمائی۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مراد **نیت** شتر ہے۔ اس سے اس کے معنی قربانی ہو گئے۔ **نیت** کے معنی اپنے رب کی نماز پڑھنا اور قربانی کرنا۔

اب اس آیت کے مقام نزول کے متعلق دیکھئے۔ نوذوی صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ محمد علی صاحب ابوریٰ ثنیٰ تفسیر میں لکھتے ہیں:

"اس سورہ کے نزول کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض اسے مکی کہتے ہیں اور بعض مدنی اور بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کا نزول دو دفعہ ہوا ہے۔ ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں۔ مگر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں کہ یہ ضلع نجد ہیہ کے دن نازل ہوئی۔

ارشاد ہے۔

"یہ سورہ صبح نجد ہیہ کے دن نازل ہوئی جو فتح مکہ، حج، نماز، قربانی، منیہ اسلام اور کثرتِ امت کا فتح باب ہے۔"

ذرا آگے چل کر چوڑی کی پوری (نور و نور) کی حکمت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

"سارے غفلتوں میں گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے والی، اور راد خدا میں خرچ کرنے والی ایک نصیم الشان امت دی ہے جو حیث الخیر کا حج کرے گی۔ یعنی **دُاعُو** سے مراد **"بیث الحرم کا حج"** کرنا ہے۔"

یہ نہیں بتایا کہ ان کا انہ ذریعہ علم کیا ہے؟ اصل قیاس

انہی چیزوں نے اس باب میں سنا ہے:

سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور والی آیت خدیجہ کے دن نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قربانی کر کے لوٹ جاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ (راوی کو شبہ ہے) کا خطبہ دیا۔ پھر دو رکعت نماز ادا کی اور قربانی دی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے **هَٰذَا يَوْمُ الْبَقَا** کا پیام دیا۔

یعنی جب تک کہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو خدیجہ کے مقام پر روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی مکہ تک جانے سے روک دیا گیا (جیسا کہ سورہ فتح میں مذکور ہے) تو سواں یہ پیدا ہوا کہ قربانی کے جانوروں کا کیا کیا جائے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان کی سیکن قربانی دے کر دو رکعت نماز پڑھ لیجئے۔

خدیجہ کے معنی بھی آپ نے دیکھ لئے اور مقام نزاول کے متعلق بھی بینات ملاحظہ کر لے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان سے کسی طرح بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ان سے مراد ہے دنیا کے ہر گلی کوچے میں قربانی کے جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر یہ سورہ (سورہ کوثر) کہہ میں نازل ہوئی تھی تو اندازہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کے قریب کی نازل شدہ سورہ توں میں سے ہے۔ کیونکہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ جن سورہوں کے درمیان رکھی گئی ہے ان کا تعلق ہجرت کے واقعہ سے ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ جب مسلمانوں پر شدائد و مصائب جنوم کر کے آنچلی تھیں۔ نظر بظاہر، ہر طرف مایوسی دکھائی دیتی تھی۔ وقت وہ آنچکا تھا کہ انہیں اپنے صبر بار کو بھی چھوڑنا

تھا۔ مستقبل میں بھی کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان یاس انگیز حالات میں مسلمانوں کو (یقیناً ہم نے نہیں اپنے اعادت سے بڑی کثرت سے نوازا ہے) کا مژدہ درخشندہ بڑا حیات بخش (اور غائبانہ کے لئے حیرت انگیز) تھا۔ اس کے لئے ارشاد یہ ہوا کہ یہ کثرت انعام کا نتیجہ ہوں گی اس نظام کی تشکیل و تنقید کا جس کا آغاز صلوات سے ہوتا ہے اور اس حجت کے اجتماع سے

قربانی کے لئے شخص ہے۔ "اونٹ کے ذبیحہ" میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یہودیہ میں اس وقت یہودیوں کا غلبہ تھا۔ ہوسکتا تھا کہ کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ اب "گمزدوں کا توں" مسلمانوں کا یہ قافلہ ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں سے منہ ہمت (Compromise) کر کے قریش مکہ کا منت جبہ کرے۔ ان کے غفلت نے اس شبہ کو بھی مٹا دیا۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا۔ مسلمانوں کو اونٹ ذبح کرنے کے لئے کہا گیا۔ یعنی یہودی کے ہاں یہودیہ میں۔ یوں سمجھئے جس طرح آج ہندوستان کے شہت حال مسلمانوں کو کوئی "اشارہ نہیں" یہ کہہ دے کہ انھوں نے گائے ذبح کر دی۔ اور اگر یہ سورہ صلح خدیجہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی حالات نامساعد تھے۔ نظر بظاہر، وہ صلح گلست ہی کے مترادف تھی۔ لیکن قرآن نے میں اس وقت "عطائے کوثر" کا مژدہ حوصلہ افزا سنایا اور یہ بتا دیا کہ اگر انہوں نے آج نہیں مکہ

1۔ کے معنی کسی معاملہ پر پورا پورا قابو پالینے کی ہوت ہیں۔ "خدا انہوں سے معفی ہیں، اس نے معاملات کو اپنے (Control) میں کر لیں۔" "لَعَنَ الْعَلَمُ نَعُو" کے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

تک پہنچنے سے روک دیا ہے اور شہابی قربانیوں کو بھی ان کی قربانی کا (کعبہ)
تک نہیں پہنچنے دیا تو اس کا کیا غم۔ تم مقترب وہاں پہنچ کر قرباں کرو گے۔

ان تصریحات کے بعد آپ سوچئے کہ "مستحب" میں
سے عید کے ان برکی کوپے میں قربانی کا وجوب کس طرح ثابت ہوتا ہے؟
لیکن اگر آپ کو اس پر اصرار ہے کہ "مستحب" سے مراد برکی کوپے میں
قربانی ہے تو ذرا حسب ذیل امور پر بھی غور کیجئے۔

"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر" میں فَصَلِّ (نماز پڑھ) امر کا صیغہ ہے جس
سے مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح "مستحب" بھی امر کا صیغہ ہے۔ لہذا
بھی فرض ہوئی۔ یعنی جو حیثیت نماز کی ہے وہی حیثیت قربانی کی ہوئی دونوں
برابری فرض ہوں گی کیونکہ دونوں کا ضمیر ایک ہے۔ (نماز) کے فرض ہونے
کے متعلق تو کسی کو کام نہیں۔ لیکن دیکھئے کہ (قربانی) کے متعلق کیا عقیدہ
ہے۔ خود وہودی صاحب کے احادیث میں مذکور ہے کہ "مستحب" فرماتے ہیں۔

قرآن وحدیث کے ان دو کلمات پر فقہائے اہل سنت نے بڑی قربانی
کے متعلق بالاتفاق یہ رائے دی ہے کہ یہ ایک مشروع فعل ہے اور سنن احمد میں
مذکور ہے جس نے اپنے آپ کو مہم پر (Master) کر لیا۔ جس نے خدا کے لیے مصلحت کے
طریق سے یہ کہ اس صلوٰۃ کا نام کیا جائے اور اس طرح تمام امور پر پورا پورا غور و تامل کر لیا
ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمام مخالف فتویٰ جن میں سے "مستحب" میں مذکور ہے اور ان کی جزالت
ہوئی۔

سے اختلاف اُٹھے تو اس میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں مگر اس کا مشروع اور
سنت ہونا متعلق ہے۔ حاتم ابن حمر عقلمندی فتح الباری میں مذاہب فقہاء کا
مختصر اس طرح بیان کرتے ہیں۔

اور اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ بغیر عید کی قربانی شرائع دین میں سے
ہے۔ شافعیہ اور حنبلیہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ بطریق کفایت اور شافعیوں میں
ایک دوسری رائے یہ ہے کہ مقیم اور خوشحال آدمی پر واجب ہے۔ امام مالکی
رائے بھی ایک روایت کی زوت سے یہی ہے مگر انہوں نے مقیم کی قید نہیں لگائی۔
اوزاعی اور بیہقی بھی یہی رائے ہے۔ حنفیوں میں سے ابو یوسف اور مالکیوں میں
سے اشہب نے حنبلیہ کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے یہ
ہے کہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ
قربانی ایک ایسی سنت ہے جسے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ عید کی قربانی کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں زیادہ سے
زیادہ سنت ہے اور وہ بھی ایسی کہ امام احمد کے نزدیک اگر باوجود قدرت
(استطاعت) کے قربانی نہ کی جائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ قرآن میں
مستحب کا کلمہ آتا ہے۔ (نماز پڑھ) کے متعلق ہر ایک
کا اتفاق ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ لیکن اسی کلمہ کے دوسرے کلمے کے متعلق یہ
کیفیت ہے کہ اسے کوئی بھی فرض قرار نہیں دیتا۔ صلوٰۃ کا تارک دائرہ اسلام سے
خارج سمجھا جاتا ہے۔ لیکن استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا مکروہ فعل
کا مرتکب گردانا جاتا ہے اور بس! اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ "مستحب" سے

مراد عید کی قربانی لینا کس طرح قرآنی مفہوم بنایا گیا ہے۔

پھر ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ اگر وہ غلطی سے مراد قربانی ہے تو خشک
صرف اذنی کی قربانی کے لئے مخصوص ہے۔ گائے، بھیڑ، بکری کی قربانی اس میں
قطعاً شامل نہیں۔

ایک قدم اور آگے۔ قرآن نے "فَمَنْ يَرْتَدَّ وَخَلَا" فرمایا۔
حاصل کے معنی ہوئے "نماز پڑھ" اور وہ غلطی کے ان کے نزدیک "قربانی کرنا" آپ
ظاہر ہے کہ حاصل کے حکم کی ادائیگی اسی شکل میں اور انہی شرائط کے ساتھ ہوگی جو
قرآن میں دوسرے مقامات پر مذکور ہیں۔ مثلاً قرآن نے حکم دیا ہے کہ صلوٰۃ کے
لئے قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ لہذا جب حاصل کہہ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ
تمام شرائط مستلزم ہوں گی جس طرح حاصل کے لئے یہ ضروری ہے، اسی طرح وہ غلطی
کے لئے بھی یہ ضروری ہے۔ حاصل کے لئے قرآن نے سمت قبلہ کا تعین فرما دیا ہے۔
اسی طرح وہ غلطی کے لئے قرآن ہی نے کعبہ کے مقام کا تعین کر دیا ہے۔ لہذا،
جس طرح حاصل (نماز) کے لئے سمت قبلہ ضروری ہے اسی طرح غلطی (قربانی)
کے لئے مقام کعبہ ضروری ہے۔ نہ سمت قبلہ کے بغیر (ہر طرف رخ کر کے) صلوٰۃ
ہو سکتی ہے نہ مقام کعبہ کے بغیر (ہر مقام) پر قربانی۔ حاصل (صلوٰۃ) کے متعلق
قرآن کی تمام حدود و قیود کا اتمام ضروری قرار دینا لیکن وہ غلطی (قربانی) کے
متعلق قرآن کی متعین کردہ شرط کے بغیر خلاف، دنیا کے ہر گلی و بچے کو قربان گاہ
تصور کر لینا ہر مسلمان کے لئے ایک منکر اور گمراہی ہے۔ (کتاب کے ایک
حصہ پر ایمان اور دوسرے حصہ سے انکار) کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے۔

آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ جب قرآن میں قربانی کے متعلق ایسی
تقریحات موجود ہیں تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بناء پر یہ تمام حضرات اس پر
مصرع ہیں کہ قربانی کی عید منقش نہیں۔ ہر گلی و بچے میں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ وہی
ہے جو دین کے دوسرے شعبوں کو قرآن کے خلاف لے جانے کی وجہ بنتی ہے۔
یعنی روایات! چنانچہ احادیث ایسی ہیں جن میں مذکور ہے کہ نبی ارم صلی اللہ علیہ
وسلم نے عید قربان کے دن اپنے طور پر قربانی کی۔ چونکہ ہمارے ہاں "دین" کی
بنیاد قرآن نہیں بلکہ احادیث ہیں، اور احادیث قرآن کی تائید بھی ہو سکتی ہیں اور
اس پر تفسیر بھی، اس لئے جس معاملہ میں قرآن اور احادیث میں اختلاف ہوگا،
ان لوگوں کا عمل حدیث کے مطابق ہوگا قرآن کے مطابق نہیں، قرآن میں تصریح
موجود ہے کہ قربانی حج کے موقع پر کعبہ میں کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ چند ایک
روایات میں آچکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن قربانی کیا کرتے
تھے اس لئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے کہتے ہیں، عمل حدیث پر ہوگا۔

لیکن جیسا کہ روایات میں عام طور پر ہوتا ہے، اس باب میں بھی
دوئوں قسم کی روایات موجود ہیں ایسی بھی جن سے مندرجہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن قربانی کی اور ایسی بھی جن سے ظاہر ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود مکہ میں قربانی کی یا اپنے قربانی کے جانور
مکہ منظرہ میں بھیجے۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ناسائی سب کے سب اس حدیث کے راوی ہیں۔ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہڈی کو مکہ روانہ فرماتے تھے تو آپ کی ہڈی کے ہار میں بنایا کرتی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال ہجرت سے اونت بطور ہڈی مکہ کو روانہ کئے۔ اُن میں ایک اونٹ چاندی کی تھنی والا بھی تھا۔

حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کے چوروں کو قبائلی، غمناط اور حمل کی جھول پہناتے پھر گھبہ کی طرف روانہ کر دیتے۔

زاوادہ میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حج ۹۷ھ میں فرض ہوا۔ اس سال غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش تین سو مسلمانوں کے ہمراہ حج کے لئے بھیجا اور اپنے قربانی کے پچیس اونٹ جن کے بکلوں میں خود اپنے ہاتھ سے قلاوے پہنائے تھے۔ اُن کے ساتھ کر دیئے۔ دوسرے سال (۹۸ھ میں) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اور مکہ میں سوجوہوروں کی قربانی کی۔ الغرض حج کی فریضت کے بعد دو سال آپ زندہ رہے اور دونوں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی مکہ میں ہوئی۔

باقی رہیں وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

مدینہ میں قربانی دی۔ سوجب ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے قربانی کے لئے کعبہ کا تعین کر دیا ہے تو ہم بات غلط کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قربانی کو عام طور پر "سنت ابراہیمی" کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ قرآن میں صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو حقیقی سمجھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب انہیں لادیا گیا تو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم! اُوٹنے اپنے خواب کو چھوڑ کر کہہ دے۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا جنت سے بھیجا گیا جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی۔

یہ بیان تو رات کا ہے، قرآن کا نہیں۔ لہذا بکروں کی قربانی سنت ابراہیمی بھی نہیں۔ اگر کسی کو سنت ابراہیمی پر عمل ہے، ہونا ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے جائے۔ اس کے بعد اگر اسے اللہ کی طرف سے آواز آجائے کہ بیٹے کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے اور اگر ایسی آواز نہ آئے تو اسے ذبح کر ڈالے۔ بیٹے کی جگہ بکرا ذبح کر دینا اور اسے سنت ابراہیمی قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام

کو "ذوق عظیم" کے فدیہ میں چھڑا لیا اور وہ "ذوق عظیم" بھی (کبروں اور
 نیندوں) کی قربانیاں ہیں جو ہر سال دی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھی خود تراشیدہ
 ہے۔ اول تو اس منطق پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت
 اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح ہونے سے بچا کر "ذوق عظیم" (بہت بڑی
 قربانی) کے لئے مختص کر لیا اور ہر رے ہاں اس سے منہبوم یہ سیا جاتا ہے کہ
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے منہبہ میں بھیڑوں، بکریوں کی قربانی
 "ذوق عظیم" ہے۔ غور کیجئے کہ اس سے کبھی بلند حقیقت کو کتنی پست نظر پر لایا جاتا
 ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے پہلو محض بیٹے تھے (اور منصب
 سرداری کے مستحق) ہونے کی بہت سے شام کی سرسبز و شاداب وادیوں کے
 شجران بننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنے خیال کے
 مطابق اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے تھے۔ چھری گلے تک آگئی تھی۔ بس ایک لمحہ
 میں یہ قربانی ختم ہو جانے والی تھی۔ اللہ نے انہیں چھری سے بچا کر غم دیا کہ مکہ
 کی بے برگ و گیہ وادی میں "ہمارا گھر" بنو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
 اس کی پاسبانی کے لئے وقف کر دو۔ آپ غور کیجئے سرزمین شام کی شادابیوں اور
 شہنائیوں کی جگہ صحرائے عرب کا مسکن، اور منصب سرداری اور شجران کی
 بجائے عبادت گاہ کی تولیت۔ یہ تھی وہ بڑی قربانی جس کے لئے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کو چھڑا لیا گیا تھا۔ وہ قربانی جسے ایک لمحہ میں ختم نہیں ہو جاتا تھا بلکہ
 ساری عمر ساتھ رہنا تھا۔ یہ ایک ایک سانس کی قربانی تھی۔ لمحہ بھر قربانی تھی۔
 مسلسل و متواتر قربانی تھی۔ عمر بھر کی قربانی تھی بلکہ یوں کہئے کہ پشتوں تک کی

قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے حصہ میں ثوابت سلیمانی اور دارائے
 داؤدی آگیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حصہ میں صحرائے عرب
 کی عبادت گاہ کی رکھوالی۔ کہئے یہ قربانی بڑی تھی یا ایک لمحہ میں رگ جان کا کٹ
 جانا۔ یہ تھی وہ عظیم الشان قربانی جس کے اثرات صدیوں تک تولیت کعبہ کی شکل
 میں متواتر آگے بڑھتے رہے۔ تاکہ شاخ اسرائیل کے بے غم ہوجانے کے
 بعد، یہ شاخ اسماعیلی اس حسن و شادابی کے ساتھ قبر و شہر ریز ہو جاتی کہ
 اس کی تازگی اور شگفتگی میں قیامت تک فرق نہیں آئے گا۔ یہ تھا شرواس
 "ذوق عظیم" کا جس کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے وقف کر لیا
 تھا۔ اس حقیقت کے بعد سوچئے کہ "ذوق عظیم" سے مراد بھیڑوں، بکریوں کی
 قربانی ہیں، قربانی عظیموں کو کن پشتوں تک لے جاتا ہے۔

مکہ شہر اور راق میں جو کچھ آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے، اسے بغور
 پڑھئے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائے گی کہ:

- قرآن کریم نے قربانی کا ذکر حج کے سلسلہ میں کیا ہے۔
- ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کی تفسیص اور تفسیر کر دیا ہے کہ
 قربانیوں کا مقام خاندان کعبہ ہے۔
- قربانی کے متعلق واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس سے مقصود سامان خورد و
 نوش کا مہیا کرنا ہے۔
- قرآن میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ عید کے دن
 اپنی اپنی جگہ پر گلی کوٹے میں قربانیاں دینے کا غم ہے۔

س سے یہ واضح ہے کہ قرآن کی رو سے۔

(الف) قربانی حج کی تقریب پر کرنی چاہئے اور وہ بھی صرف اسی قدر جس سے خورد و نوش کا سامان ہو جائے۔ لہذا

(ب) نہ تو حج میں ایسی قربانیوں کی اجازت ہے جنہیں زمین میں دبا دیا جائے اور نہ ہی حج سے باہر قربانیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

یہ ہے قرآن کی کھلی کھلی اور واضح تعلیم۔ باقی رہیں احادیث، سنو ان میں دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں۔ دو بھی جن سے مفسرین ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن قربانی کی اور وہ بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود مکہ منظرہ میں بتقریب حج قربانی کی یا قربانی کے جانوروں کو مکہ منظرہ بھیجا۔

لہذا قرآن کی مخصوص دقتیں تمام و تقریب کے بعد، ان قسم کی احادیث سے متعلق ہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ:

(الف) یا تو اس زمانے سے متعلق ہیں جب قرآن میں جانور حج کی قربانی کے احکام نہیں آئے تھے۔

(ب) اگر مشق (الف) ناقابل تسلیم ہو تو پھر لامحالہ اسی نتیجہ پر پہنچ جائے گا کہ یہ روایات وضعی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا۔

نہیں اگر اس کے باوجود آپ کو اس پر اصرار ہو کہ حج میں نہ بھین کی کو ایک ایک، دو، دو، چار چار، دس دس، سو سو خورد و ذبح کرنے کی اجازت ہے اور ہر جانور

کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اور نیز کہ دنیا کے ہر گلی گاہے میں عید کے دن جانور ذبح کرنا مقرر شروع ہے تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام راستہ و گمنا ہے، راستہ پر لگا دینا نہیں۔

بیشک یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی بات اندھی تقلید کی بناء پر بطور عقیدہ جم جائے تو اس میں خانی الذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر ان حضرات میں خانی الذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم ان سے کہتے کہ آپ ذرا تصور میں لیجئے کہ کسی جگہ قریب ایک آٹھ انسان جمع ہوں اور ان میں سے ہر ایک دو، دو، چار چار بھین، بکریوں کو ذبح کر کے زمین پر ترچا چھوڑ دے اور اس کے بعد ان تمام تین چار بکریوں کو گڑھے کو خود کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں ہر مقام پر کروڑوں کی تعداد میں سی طرح جانور ذبح کئے جائیں اور ان بھران جانوروں کا گوشت اوسر سے اوسر اور اوسر سے اوسر گھومتا پھرے اور اس کے بعد یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایک بہت بڑا کام کیا اس انجام دے دیا جس کا نہیں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا اور یہ جانور انھیں جہنم سے پار لے جائے گا مگر وہ بھی نہیں گئے۔ یہ منظر تصور میں لائیے اور پھر سوچئے کہ ان دو چار روٹیوں نے جن کی حرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کیا سے کیا بنا دیا۔ روایات نے کیا یہ ہے کہ اسلام جیسے زندگی بخش نظام حیات کو رسومات کا مجموعہ بنا دیا ہے اور یہی ان

۱۱۳۳ء میں حج کی تقریب پر قربان چھوڑا کہ کا اجلاس قادیان تھا۔

لوگوں کا مقصود تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے بھا کر روایت میں انجما دیہ۔ یہ ہیں قرآن کی رو سے قربانی کے احکام۔ یعنی

قربانی، اجتماع حج کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا مقصد اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لئے خوراک بھر پونپانا ہے۔ لہذا اس ضرورت سے زیادہ جس قدر جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہ بالذکر نسل ہے جسے قرآن نے فسادے تعبیر کیا ہے۔

وَرَبُّكَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَيِّئَاتِكَ وَلَيُعَذِّبَنَّكَ
لَعْنَتُكَ وَنَعْنَتُكَ

(سورہ البقرہ آیت ۲۰۵)

اور جب بیشک یہ کہہ کر چا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں قتلہ آگزی کی کرے اور کھیتی کو (برباد) کرے۔ (انسانوں اور حیوانوں کی) نسل کو نابود کرے۔

حج کے علاوہ قربانی اور کہیں نہیں۔ لہذا یہ جو دنیا کے ہر قسم کی برکتی کے گلی کوچے میں جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ قرآن کی رو سے اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں۔ دُنَاكَ اَلْمَدَسُ نَفْسُهُ وَلَكِنَّ كَبَرُ الْمَدَسِ لَا يَعْنِيَنَّ

(۱۹۵۱ء)

☆☆☆☆☆

از: علامہ عباس علی خان عطار۔ مدنی الاسلام (مصر)

مسائل۔ زید قربانی کا مفکر ہے۔ بارہا اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے ہیں کہ ہر سال جتنے جانور ذبح کئے جاتے ہیں، امران کی قیمت حکومت کے خزانہ کر دی جائے تو وہ اس سے کتنی زور وفاق حاصل کر سکتی ہے بلکہ وہ علی الامان کہتا ہے کہ ہر طرح امت مسلمہ کو ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ رقم کسی ایسے مصرف میں لگائی جاتی تو بہتر ہوتی۔ نوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایسے اعتقاد رکھنے کے بعد زید مسلمان رہ سکتا ہے کیا کہ وہ اس قابل ہے کہ موت کے بعد مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں اور یہ مسلمان اس کے ساتھ رشید ناظر کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب مفصل دیجئے۔ (سائل: غنیم بن صفوان العلوی۔ تعبیر قہر)

الاجواب۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ میں نہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہوں اور نہ ایسی مسند افتاء میں نے بچ کر رکھی ہے کہ حکم سے پیروی کر بیٹھوں اور لوگوں کے ایمان کو تار و پاز ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا محض علمی و تحقیقی انداز میں کہوں گا اور جہاں تک میری بصیرت میری رہنمائی کرے گی، حق گوئی میں پوری ہے باقی سے کام لوں گا۔

جب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آیا قربانی قرآن حکیم سے ثابت ہے یا نہیں؟
جب آپ اس امر پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں طبیعت کے
ساتھ یہ کہیں نہیں آیا کہ مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں بستے ہوں، ذی الحج
کی فوں تاریخ کو قربانی کیا کریں۔ مفسرین جن آیات سے استدلال کرتے
ہیں، میں انہیں بھی درج کئے دیتا ہوں۔

فَلْيَذْكُرُوا النَّاسَ مَا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْعَذَابِ
نُعَذِّبُهُمْ

(نورۃ موعود - آیت ۱۷۳)

کہہ دیجئے کہ میری صلوة، میری صیام، میری زکوٰۃ اور میری موت
رب العالمین کے لئے ہے۔

اس آیت میں سنت سے قربانی مراد لی جاتی ہے۔

آجے سنت کا فیصلہ امت لغت سے لیں۔

علامہ ربانی لکھتے ہیں:

"اس سورہ کے اصل معنی دھوکہ پرک صاف کرتا ہیں۔ اس کے بعد یہ ہر
اُس امر کے لئے استعمال ہونے لگا جو اللہ کی طرف سے واجب قرار پایا ہو۔ اسی
لئے مناسک کا لفظ ان طور طریقوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو واجبات
خداوندی کی ادائیگی کے لئے مقرر ہوئے ہیں۔ (مختار المجلد - ملاحظہ)

علامہ محبت الدین مخدوم لکھتے ہیں:

سنت مناسک کے معنی ہیں۔ اس نے بجز زمین کو درست کیا۔

سنت مناسک کے معنی ہیں۔ اس نے اچھا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی لئے سنت
اس مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ اکٹرا آتے جاتے ہیں۔ اسی بناء پر حج کے
امور و مراسم کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ "سنت یا مناسک" - ذبیحہ
خون کے معنوں میں بھی آتا ہے۔" (تاج خزوں - ملاحظہ)

علامہ ابن قیمہ کہتے ہیں:

"سنت ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا

جائے۔" (کتاب الفریض)

غرض یہاں سے آپ نے معلوم کر لیا کہ اگرچہ بنیادی معنوں کے لحاظ
سے یہ لفظ زندگی کے ہر اُس طور طریقے پر استعمال ہوتا ہے جو اللہ کا تقرب حاصل
کرنے کے لئے اختیار کیا جائے۔ تاہم یہ ذبیحہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا
ہے اور ذبیحہ بھی جو حصول تقرب کے لئے ہو۔ آیت زیر نظر میں اکثر مفسرین
نے سنت سے مناسک حج مراد لئے ہیں کیونکہ قرآن ان معانی میں بھی اس لفظ کو
استعمال کرتا ہے۔ دیکھئے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْهَا صَلَاتَكُمْ ۝

(سورۃ البقرۃ - آیت ۲۰۰)

جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ۔

لیکن قرآن ہی میں یہ لفظ ذبیحہ کے معنوں میں بھی آیا ہے۔

(سورۃ البقرۃ - آیت ۱۷۶)

پس اس کا تادیہ روزے یا صدقہ یا زکوٰۃ ہوں گے۔

دیکھتے ہیں کہ سورۃ انفاس کی مذکورۃ الصدر آیت میں ہے: **وَذِيحَہ** مفتوں میں استعمال ہوا ہے یا قربانی کے مفتوں میں۔

صلوٰۃ کے ساتھ: اور حیات و ممات کے الفاظ صراحۃً اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں لفظ اپنے بنیادی مفتوں کے بغیر کسی اور معانی میں استعمال کیا جائے تو ان سے معافی کے لئے کوئی واضح قرینہ ہونا چاہئے۔ جیسے تادیہ والی آیت میں ہے کہ وہاں اور کچھ مراد ہی نہیں لے سکتے اور نہ اسے بنیادی مفتوں پر محمول سمجھ سکتے ہیں۔ **سورۃ حج میں ہے۔**

لِيُحْيِيَ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنَسْكَهُمْ نَائِسُكُوهُ

(سورۃ حج - آیت ۶۷)

ہم نے ہر امت کے لئے ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا جس پر اسے چلا تھا۔

دیکھتے ہیں لفظ صاف طور پر اپنے بنیادی مفتوں میں استعمال ہوا ہے۔

اچھا ایک لمحہ کے لئے ہم یہ بھی تسلیم کئے لیتے ہیں کہ سورۃ انفاس کی آیت میں **ذِيحَہ** سے مراد ذبیحہ ہے لیکن اس بات کی کسی کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے وہ قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوگا کہ مُتَرَكِّبِیْنَ ہوں کے حضور اپنے

جاویدوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے۔ "میں اللہ کے لئے جاوید ذبح کرتے ہوں۔"

خیال رکھئے کہ میں اس قربانی پر شکوک نہیں کر رہا ہوں جو حاجی حج کے موقع پر ذبیحہ ہیں اور جس قربانی کے جاوید کو اللہ تعالیٰ "ذِیْحَہ" کہتا ہے۔ نمازگاہانِ حنتِ اسلامیہ کے عائلیہ اجتماع میں ذِیْحَہ کی قربانی اس لئے ہے کہ وہاں وہ لوگ ایک دوسرے کی دعوت کریں اور مختلف ممالک کے نمازگاہوں میں باہم موانست پیدا ہو اور مل بیٹھ کر وہ لوگ اجتماعی مسائل پر سوچیں۔ دینِ اسلام میں ایسے اجتماعات کے مواقع پر یہ امت کو نبی اکرم ﷺ سے بیشتر بھی یہ عزم تھا۔

وَلِيُحْيِيَ مَبِيتَ بَعْدَ مَنَسْكَ رَبِّكَ وَنَحْنُ سِرَّ مَدْرَافِهِمْ

قِيَمُ يَهْمِيَةِ الْاَنْعَامِ

(سورۃ حج - آیت ۳۲)

اور ہم نے ہر امت کے لئے یہ طریقہ مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ لوگ اللہ کے

دیئے ہوئے جاویدوں پر اللہ کا نام لیں (اور انہیں ذبح کریں)

یہ آیت "ذِیْحَہ" کے سلسلہ میں سورۃ حج میں وارد ہوئی ہے۔

اب ان لوگوں کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے جو قربانی کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔

فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَانْحَرِ

(سورۃ الکوثر - آیت ۲)

اپنے رب کے واسطے صلوٰۃ ادا کر اور غر کر۔

و نَحَرَ کے معنی کئے جاتے ہیں "اور قُرْبٰی کر" حالانکہ نَحَرَ کی معنوں میں ۲۷ ہے۔

فراہموی کہتے ہیں:

و نَحَرَ کے معنی میں اپنا سینہ قبضہ زخ کیجئے۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"جب یہ سورۃ کا پڑھ لیا تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ نَحَرَ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زخ نہیں بلکہ نماز میں پہلی تکبیر، رکوع اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا شُغْم دیا جاتا ہے۔ (ابن ابی حاتم، ابن مژدہ)

جعفر کا قول ہے کہ:

نَحَرَ کے معنی میں تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ (ابن جریر)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے کہ:

"نَحَرَ کے معنی میں بائیں کاٹنی پر دایاں ہاتھ رکھنا اور پھر انہیں سینے پر رکھ لینا۔" (دارقطنی و تاریخ بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ:

نَحَرَ کے معنی ہیں دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا کہ چھاتی نظر آئے۔

(زوائد المعانی)

صحا کہ کا قول ہے کہ:

نَحَرَ کے معنی میں نماز کے بعد کے لئے ہاتھ اٹھانا۔ (ایضاً)

ابن قرام اقوال کو دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نَحَرَ کے وہ معنی ہیں جنہیں

نیزادی معنی نہیں کہا جاسکتا۔ یہ سب اُس وقت پیدا ہوئے جب نماز کا تصور پیدا

ہوا۔ دسی وہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ سو اُس کا ضعیف ظاہر ہے۔

جبریل علیہ السلام اُس قوتِ عضیر کا نام ہے جو انبیاء کے قلوب مقدس پر

الٹائے وحی کرتی ہے۔ وہ وحی کے معانی بتاتے نہیں آتی۔ اس کے لحاظ سے بھی

محدثین نے اُسے ضعیف کہا ہے۔

علامہ آلوسی کہتے ہیں:

ابن کثیر نے اُسے مُکَرَّر قرار دیا ہے وراہن جوزی نے اُسے موضوعات میں

شمار کیا ہے۔ (زوائد المعانی۔ جزء ۳۰)

اب الفت کی طرف آئیے۔ علامہ محبت الدین نَحَرَ مرتضیٰ کہتے ہیں:

"نَحَرَ الصَّدْر یعنی کے اوپر کا حصہ" جہاں ہمارا پہنایا جاتا ہے۔

نَحَرَ الصَّعْر و نَحَرَ دَحْر۔ اُس نے اونٹ کے سینے سے متصل اُس جگہ پر نیزہ

مارا جہاں سے علق شروع ہوتا ہے۔ (تاج العروس ملخصاً)

اس کے بعد علامہ مذکور نے وہ تمام اقوال نقل کئے ہیں جو میں پہلے لکھ چکا

ہوں۔ ان میں دو باتوں کا اضافہ کیا ہے جو درج ذیل ہیں:

● اونٹوں کو زخ کرنا۔

● خواہشات کا قمع قمع کرنا۔ (ایضاً)

علامہ زحرفی کہتے ہیں:

نَحْر کے معنی میں کامل دست گاہ حاصل کر لینا، حاوی ہو جانا، رسالت
میں صم کے ذریعہ اس پر حاوی ہو لینا۔ (اسرائیل اللہ)

علامہ بیہقی کہتے ہیں:

نَحْر کے معنی میں اچھی طرح صم حاصل کر لینا۔ صحیح لفظ ہے۔ اس
نے معاہدات کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ صحیح و صحیح کے معنی ہیں، تجربہ
کا، کامل دست گاہ رکھنے والا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر لینا والا اور دست کر اس پر
عمل پیرا ہونے والا۔ (محیط الخیض)

ہمارے زمانے کے مشہور ماہر لغت علامہ سعد ابراہیمی لکھتے ہیں:

لفظ نَحْر بنی وی طور پر بن معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی نظریہ کو، کسی علم
کو یا کسی عقیدہ کو غور و تدبیر کے بعد قبول کرنا اور پھر اس پر مستحکم ہو جانا، یہ کسی علم پر
نہایت جہد سے حاوی ہو جانا اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، تو
قرآن مجید میں اَحْسَنَ نَحْرٍ کا مفہوم ہوگا۔ پس اچھا انداز کی
قیمت کے لئے مستقل مزاجی سے پیش کرنا۔ جب تیسری صدی ہجری میں قوی عیس
مطلوع ہوئے اور مسلمانوں کے مفہوم کو صرف ابتدائی ارکان پر منحصر سمجھا گیا تو نَحْر کے
دو عجیب معانی بھی پیدا کئے گئے کہ اس کے معنی میں نماز میں دلیاں ہاتھ بائیں پر
رکنا وغیرہ۔ اس کے ساتھ عرصہ بعد نبی بد اور اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ نے یہ افح
نکالی کہ نَحْر کے معنی میں قربانی کرنا اور اس قربانی سے گائے، بیل، بھیر، بکری وغیرہ
ہر چیز کا ذبح کرنا مراد لے لیا گیا۔ حالانکہ پسے ہوئے نَحْر اُونٹ کے ذبح کرنے پر

ہو جاتا تھا۔ کیونکہ اس میں بھی نَحْر کا بنیادی مفہوم پیش نظر تھا۔ اُونٹ کو کھڑا کر کے
اچھی طرح سے اس کا صق تاک کر نیزہ اس طرح سے نہ مارنا کہ وہ گر جائے یا ٹکل
ان معانی کے منشا ہے کہ ایک نظریہ کو نصب العین بنایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ
شعوری عین پیدا کی جائے اور پھر اس طرح عمل کیا جائے کہ نصب العین حاصل
ہو جائے۔ (مقدمہ لسان القرآن ص ۴۲)

ان تفسیر نجات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اول تو نَحْر سے ذبح کرنا
مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اور اگر یہ معانی لے بھی لے جائیں تو پھر بھی صرف یہ
ثابت ہوگا کہ "اُونٹ ذبح کر" کیونکہ نَحْر کا لفظ اور کسی جانور کے لئے بولای
نہیں جاسکتا تھا۔ علامہ رازی نے اس اجتہاد کا جو جواب دیا ہے وہ بھی
منہ لپیٹے۔

چونکہ نماز بنی عبادات میں سب سے افضل ہے، اس کے ساتھ قربانی کی
قسموں میں سب سے عظیم قربانی کا ذکر کیا گیا۔ (تفسیر سورہ ۸)

یعنی امام رازی صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی تو تمام جانوروں کی ہو
سکتی ہے۔ لیکن نماز کے ساتھ افضل قربانی کا ذکر کیا گیا۔ گویا اُونٹ کی قربانی
باقی جانوروں کی قربانی سے افضل ہے۔ اس لئے وَ نَحْرٍ کا لفظ استعمال کیا
گیا۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، یہ بھی
تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھا ذبح کیا تھا، دوسری طرف یہ
کہہ رہے ہیں کہ اُونٹ کی قربانی مینڈھے کی قربانی سے افضل ہے۔ اس کے

علاوہ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ علامہ رازی جیسے معقول انسان کو یہ غیر معقول دلیل اس لئے تراشا پڑی کہ وہ آیات ان کے ذہن میں گھر کر چکی تھیں اور وہ قرآن کے منہ میں روایت کی زبان رکھ کر باتیں کراتا چاہتے تھے۔ اسی چیز کو تخمیر باڑے کہنا چاہئے۔

چنے مرنے ایک لمحہ کے لئے یہ بھی مان لیا کہ یہاں کلمہ کے معنی ہیں ”اؤفت، گامے، بکری، ہمیں ذبح کر“ لیکن پھر وہی اعتراض ہے کہ آپ یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس سے وہی معزوف قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے ایام میں دنیا کے ہر گوشے میں ہر مسلمان کرتا ہے۔

علاوہ ازیں ایک اور اعتراض بھی ہے کہ معزوف قول کے مطابق یہ سورۃ آئی ہے تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی۔ اگر نہیں کی تو کیا آپ کلمہ خذ وندی کی خلاف ورزی کرتے رہے؟ (معاذ اللہ)

یہی دو آیتیں ہیں جن سے یہ لوگ قربانی کے کلمہ پر استدلال کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھ لیتے کہ ان حضرات کا استدلال کتنا زور ہے۔

اب آئیے ادنیٰ کی طرف۔ پورے ذخیرہ روایات میں دو احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا کلمہ دیا۔ ایک نظر ان کو مد خطہ فرمائیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا کہ لوگو! گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے اور ایک مرتبہ عتیرہ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی)

اس روایت میں قربانی اور عتیرہ دونوں کا کلمہ دیا گیا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ عتیرہ بالاسحاق منسوخ ہے۔ رسی قربانی تو علامہ ابن حزم کا ارشاد ٹھن لیجئے۔

اس روایت کی اسناد میں، یونہی غامدی واقع ہوا ہے جو تاہرین فن کے نزدیک مجہول ان اور کلمہ قسم کا راوی ہے۔ (المحلی - ج ۷)

دوسری روایت جو بڑے خطرناک سے بخش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے: بناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صاحب حیثیت بنو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ (مشترک حاکم، بخاری، ج ۲، ابن ماجہ)

اس روایت پر بھی علامہ ابن حزم نے قلم اٹھایا ہے، فرماتے ہیں: ”محدثین و مفتیین نے کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد بالآخر عبد اللہ بن عباس بن عباس پر مبنی ہوتی ہیں جو نہایت بخراخ اور حد درجہ ناقص اعتبار تھا۔ (المحلی - ج ۷)

قرآن میں قربانی کی طرف سے اس سبب میں، دو اور روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، مگر انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

قربانی سے تو ذرا لچک کا ذبیحہ مراد ہے اور حج و عتیرہ اس سبب سے ذبیحہ کو۔ (میرضی العتاد)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال تک رہے اور قربانی کرتے رہے۔
(مشند احمد، ج ۷، ترمذی)

اس روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ قربانی کب واجب ہوئی تھی۔ اگر وہ حج
کے ساتھ واجب ہوئی تو دس سال کا عرصہ کہاں ہوا، کیونکہ بالاتفاق سلسلہ کے
بعد ہی حج فرض ہوا تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔
انہی لوگوں کا ایک اصول بیان کر دیتے ہیں جو ان کے استدلال کی عقوبت واضح
کر رہا ہے۔ مشکوٰۃ کے مشہور شارح علامہ ابو الحسن عیسیٰ اللہ کہتے ہیں:

کسی عمل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام اور مواظبت سے یہ لازم
نہیں آتا کہ وہ عمل حقیقتاً بھی ضروری ہے۔ (شرح مشکوٰۃ، ج ۲)

اول تو یہ تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال تک قربانی کی،
خلاف حقیقت ہے اور اگر اسے مان بھی لیں تو شارح مشکوٰۃ کے قول کے مطابق
یہ کہہ لازم آتا کہ وہ عمل امت کے لئے شرعی طور پر واجب ہے۔

ایک اور روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ بھی دیکھ لیجئے۔
جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر قربانی کا ارادہ کیا اسے چاہئے کہ ذبح
کرنے سے پہلے نہ تو بال شرعائے نہان کئے۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قربانی کی شرائط بالوں کو نہ
شرعاً اور ناخن نہ کاٹنا رہی ہیں کہ جس طرح ان کی پابندی ضروری ہے اسی
طرح قربانی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ یہ استدلال بڑا ہی خام ہے۔ کیونکہ یہاں

قربانی کو ارادے پر موقوف ٹھہرایا گیا ہے۔ رہائش کی شرائط کی پابندی کا سوال تو
وہاں ہے جیسے کوئی شخص نفی روزہ کا ارادہ کر کے روزہ رکھ لے تو اب اس پر وہ
تمام پابندیاں عائد ہوجائیں گی جو فرض روزوں پر ہیں۔

غرض یہی کچھ ہیں وہ دلائل جن کی بناء پر قربانی کو ضروری ٹھہرایا جاتا ہے۔
اب یہ دیکھئے کہ آئمہ نے قربانی کی کیا حیثیت سمجھی ہے۔

قربانی محمد شفیع

علامہ ابن ارسطو لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کے نزدیک خوشحال شہری جو حالت سفر میں نہ ہوں، ان پر
قربانی واجب ہے، مسافروں پر نہیں۔ لیکن امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک
قربانی واجب نہیں۔ (ہدایۃ المجتہد، ج ۱)

فقہ حنفی امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال سے عبارت
ہے۔ کہیں کہیں امام ابو حنیفہ کے اقوال پر فتویٰ دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر امام
ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن یہ معصوم اس معاملہ میں
کس دلیل کی بناء پر امام اعظمؒ صاحب کے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی
امام مالک، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں مگر وہ
بھی ایسی کہ کرنے والے کو ثواب ملے گا اور تارک پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ کرنے والا ثواب کا مستحق
ہے۔ اور ترک کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں۔ (الفتاویٰ المذاہب الاربعہ، ج ۱)

قربانی واجب نہیں، مگر محکم صحیحہ

آب ذرا اس آمر پر غور کیجئے کہ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی قربانی کو واجب سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملاحظہ فرمائیے۔

امام شافعی لکھتے ہیں کہ:

ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں دیکھنے والے قربانی کو ضروری نہ سمجھیں۔ (کتاب الام - ج ۲)

حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شمس الابتر مرقی لکھتے ہیں کہ:

حضرت ابوسعود انصاریؓ نے فرمایا۔ میرے پاس صبح شام ایک ہزار تکبیریاں آتی جاتی تھیں اور میں نے اس خوف سے قربانی نہ کی کہ کہیں لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔ (المبسوط - ج ۱۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ ابن رشد نے لکھا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے واجب خیال نہیں کرتے۔ مگر نہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو درہم دے کر گوشت خریدنے کے لئے بھیجا اور کہا کہ جو ملے اُسے کہہ دینا کہ یہی ابن عباس کی

قربانی ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے مرغ ذبح کیا۔ (ہدایۃ الملتحد - ج ۱)

اس روایت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اُس وقت قربانی کا رواج اس قدر کم تھا کہ قربانی کے روز گوشت فروخت ہو رہا تھا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعامل کے متعلق امام ابن حزم نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو اس خیال سے مکروہ جانتے تھے کہ کہیں لوگ اس کی اقتداء ضروری نہ سمجھ لیں۔ (المحلی - ج ۷)

امام ندوڑ نے حضرت ابوسعودؓ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

بلاشبہ مسلمانوں کی سہولت اور نیر کے خیال سے میں قربانی ترک کر دینے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسے ضروری سمجھ لیں گے۔ (المحلی - ج ۷)

شراح مشکوٰۃ علامہ ابو الحسن نعیم اللہ نے امام بیہقی کی صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ:

حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ، ابن عباسؓ، بلالؓ اور ابن عمرؓ صرف اس اندیشہ سے قربانی کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کہیں انہیں دیکھ کر لوگ اسے ضروری نہ سمجھ بیٹھیں۔ (شرح مشکوٰۃ - ج ۲)

انہی شواہد کی بناء پر امام ابن حزم لکھتے ہیں:

کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت ثابت نہیں کہ قربانی واجب ہے۔

(المحلی - ج ۷)

ابن حزم کی طرح ابن حجر اور شارح مشکوٰۃ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی ذبیحہ عید قربان کے وجوب

کا قائل نہیں تھا۔ (شرح مشکوٰۃ - ج ۲)

علامہ شوکانی لکھتے ہیں:

جمہور کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ امام نووی نے کہا کہ ابو بکر صدیقؓ،

عمرؓ، بلالؓ، ابو مسعود البدریؓ، سعید بن المسیبؓ، علقمہؓ، اسودؓ، عطاءؓ، مالکؓ، احمدؓ،

ابو یوسفؓ، اسحقؓ، ابو ثورؓ، حمریؓ، ابن المنذرؓ اور داؤد وغیرہم بھی اسے واجب

نہیں سمجھتے۔ بحر میں ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ بھی اسے واجب نہیں

سمجھتے تھے۔ (نیل الاوطار - ج ۵)

علامہ ابو الحسن عبید اللہ نے اس فہرست میں مندرجہ ذیل ناموں کا اضافہ

کیا ہے۔

سعید بن جبیرؓ، حسن بصریؓ، طاہسؓ، ابو الشفاءؓ، جابر بن زیدؓ، محمد بن علیؓ

بن الحسینؓ، سفیان بن علیہؓ، عبید اللہ بن الحسنؓ اور ابو سلیمانؓ وغیرہم نے بھی قربانی

کو واجب نہیں سمجھا۔ (المحلی - ج ۷)

اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں:

”قربانی کو واجب بتا کر خفیہ نے جمہور علماء کی مخالفت کی ہے۔“ (ایضاً)

انہی شواہد و نظائر کی بناء پر امام موصوف نے فیصلہ دیا ہے کہ:

”جو شخص نیک نیکی سے قربانی نہیں کرنا چاہتا اس پر نہ کوئی عتاب ہے نہ

شرعی قحاحت۔“ (ایضاً)

قربانی کے فضائل و برکات

اب قربانی کے متعلق اور روایات بھی من لہجے جو اس کے وجوب کو مستحکم

کرتی ہیں۔

ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے

روز ایک مینڈھا ذبح کیا اور فرمایا۔ ”میرے اللہ! یہ میری ساری اُمّت کی طرف

سے ہے جس نے توحید و رسالت کی گواہی دی۔ پھر دوسرے مینڈھے کو ذبح کیا

اور فرمایا۔ میرے اللہ! یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد بنو ہاشم میں سے کسی کو قربانی کرتے نہیں

دیکھا۔“ (مشترک احمد)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مجھے چاشت کی نماز کا عظم دیا گیا ہے اور چھٹیں نہیں دیا گیا۔ مجھے قربانی کا

عظم دیا گیا ہے اور چھٹیں نہیں دیا گیا۔ (مشترک احمد)

بہی روایت ان الفاظ میں بھی بیان فرمائی:

تین چیزیں میرے لئے فرائض کا درجہ رکھتی ہیں اور تمہارے لئے نوافل

کا۔ قربانی، وتر اور چاشت کی نماز۔ (بخاری، ابن عدی، حاکم)

ایک اور جگہ ہے:

مجھ پر قربانی فرض ہے اور تم پر نہیں۔ مجھے چاشت کی نماز کا عزم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا۔ (مسند ابویعلیٰ)

فَلَا تَحْزَنْ مِمَّا حَفِثَ

أَب ذَرَفْتِ كَرْدَه مَنَازِل پَر اِیك نَظَر دَال بَیجَتے۔

قرآن حکیم میں کہیں بھی قربانی کا عزم نہیں دیا گیا۔

گوئی صحیح حدیث قربانی کے وجوب پر دلائل نہیں کرتی بلکہ ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے مختص کر لیا تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے واجب نہیں سمجھتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ پس اگر وہ روایات صحیح ہوتیں۔ جن میں قربانی کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو یہ حضرات کبھی ایسا نہ کرتے۔

جمہور اپنے اسے ضروری خیال نہیں کرتے۔

صرف امام اعظم ابو حنیفہ اسے واجب سمجھتے ہیں۔

فَرَدِیَاکَانَ کَا قَعْلَهْ اَب پَر ہے

اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا قربانی (جس کا عزم نہیں صراحت سے نہیں) کا ٹکڑا کافر یا مسلمان! اگر اس معاملہ میں آپ امام اعظمؒ ہی کو برسرِ حق

قرار دیں تب بھی آپ قربانی کے ٹکڑا کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حنیفہ کے نزدیک واجب کی تعریف یہ ہے۔

”واجب وہ ہے جو دلیل نقلی سے ثابت ہو اس کا شرعی عزم یہ ہے کہ وہ عملاً لازم ہے! اعتقاد انہیں۔ چنانچہ اس کا ٹکڑا کافر نہیں کیونکہ نقلی دلیل سے ثابت شدہ عزم کی بناء پر کسی کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔“ (اللیقہ علی المذاہب الاربعہ ۱)

قربانی یا قَدَّر تَحِث

اب رہا یہ سوال کہ زید کہتا ہے:

”ہر سال جتنے جانور ذبح کئے جاتے ہیں اگر ان کی قیمت حکومت کے حوالہ کر دی جائے تو سینکڑوں رفاہ خانہ کے کام ہو سکتے ہیں۔“

تو میرے بھائی اس بات سے کسے انکار ہے۔ دین اسلام کے تمام احکام معقول مصالح پر مبنی ہیں۔ اگر ہر سال اتنے جانوروں کا قیام بھی کوئی منفعت بخش فعل ہے تو آپ منہ پر مہر لگائے کیوں بیٹھے ہیں۔ ذرا وہ مصلحت تو بتا دیجئے۔ اگر آپ غلط عقائد کی پیدا کردہ جذباتیت سے بلند ہو کر سوچیں تو آپ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اگر حکومت عادل کو یہ رقم آنکھی کر کے دی جائے تو حکومت بڑے مفید کام کر سکتی ہے۔ اور صرف آپ ہی نہیں، ہر شخص اسی نتیجہ پر پہنچے گا بلکہ حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے تھے۔ نئے امام ابن حزم کیا کہتے ہیں:

سَوِید بن غَفَلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

فرمایا۔ ”میں اگر قربانی کرتا تو مجھے کوئی خوف نہ ہوتا کہ بکرے کی بجائے مرغائے
 کرؤنچ کر دوں۔ لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ذبیحہ کے نقد چپے مسکین کو دے دوں
 جو اپنی ضرورت مند اور محتاج ہو۔ میرے نزدیک جانور ذبح کرنے سے یہ افضل
 افضل ہے۔“ (المحلی ج ۷)

صاحبِ ہدایہ قربانی کرنے کو قیمتِ خیرات کرنے سے افضل سمجھتے ہیں۔
 لیکن اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قیمتِ خیرات
 کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ:
 ”قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا، جانور کی قیمتِ خیرات کر دینے سے
 افضل ہے۔“ (ہدایہ ج ۴)

میں نے اُچی طرف سے جو حق سمجھا اُسے واضح کر دیا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

(۱۹۶۴ء)